

موسوعة

الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب الخامس

دار الحكمة
لنشر

www.allbapir.net
مريدة ومنقحة

تأليف
علي بابير

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى

www.alibapir.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب الخامس

الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى

تأليف
علي باپير

www.alibapir.net

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثانية
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

الإهداء

إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمقٍ وشمولٍ، كما في كتاب الله
العظيم وسنة رسوله الكريم ﷺ لِيَجَسَّدُوهُ في حياتهم الشخصية
والأُسْرِيَّة والعامة، ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى.

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

ameer.maktab@yahoo.com

[/AliBapir](#)

[/AliBapir](#)

[/MediaAmeerOffice](#)

www.alibapir.net

www.alibapir.net

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله العليّ القدير، والصلاة والسلام على النبيّ البشير النذير،
محمد وآله الكرام «صحباً وأزواجاً وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم
وتقدير.

وبعد، فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في
كتاب الله)، بعد طبعها الأولى، (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «موزّع
على أربعة أبواب وسبعة عشر فصلاً») في سلسلة كتب مجموعها: اثنا عشر
كتاباً، كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي.

والنتيجة:

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر، في هذه
الموسوعة، على الشكل الثاني:

الباب الأول بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة
بالخالق والخلق) بقي كما هو، وصار:

الكتاب الأول، في هذه الموسوعة.

الباب الثاني بفصوله الستة، والمعنون: (الإسلام: إيمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتب، كل
كتاب مُخصَّصٌ لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان، وذلك بعد أن
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسُل الله وأنبيائه) فصلين، ففي الأول

www.alibapir.net

منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسول والأنبياء «عليهم السلام» عموماً، وفي الثاني منهما، تحدّثنا عن خاتم النبيين «ﷺ» خصوصاً، فصار الباب الثاني في هذه الموسوعة بهذه الصورة:

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر...

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى...

الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة والجن.

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى.

الكتاب السادس: الإيمان برسول الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام».

الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد «ﷺ».

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر.

الباب الثالث بفصوله الثلاثة، والمعنون: (الإسلام: إلزام جاد بالشرعية على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب، بالصورة التالية:

الكتاب التاسع: الإهداء بهدى الله تعالى..

الكتاب العاشر: إلزام المجتمع بدين الله تعالى...

الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشرعية...

الباب الرابع بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم) بقي على حاله، وصار الكتاب الثاني عشر والأخير، في هذه الموسوعة بالشكل التالي:

الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم.

وقد راعينا في ترتيب هذه الكتب الإثني عشر «في ثلاثة وستين (٦٣) فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء، المعرفة

بهذا الوجود، ومحله هو في إعرابه، فجاء الكتاب الأول: بعنوان: (الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلب الفطري الأول.

ثم تُتَبَّعُ المعرفة الصحيحة بالوجود - طالما التزم صاحبها بمقضياتها المنطقية - الإيمان بالله الخالق الرب المالك، وبقية أركان الإيمان الخمسة، فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، تحت عنوان: (الإسلام: إيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحقيقاً لهذا المقصد العظيم، وبياناً لتلك الحقائق الكبرى، التي وضع فيها كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف، ولم يُحَوِّجْنَا في إدراكها إلى غيره.

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، وبقية أركان الإيمان الأساسية، يدفعنا إلى الالتزام بدين الله القيم، وشريعته الحكيمة، فجاءت الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر، تحت العنوان العام: (الإسلام: التزامٌ جادٌ بالشرعية على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام الفرد والمجتمع والدولة بالشرعية السَّماحَاء، بهذه العناوين الثلاثة، للكتب الثلاثة:

- ١ - الإهداء بهدى الله، أو الالتزام الفردي بشرعية الله تعالى.
- ٢ - إظهار الدين الحق، أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً وشعائراً وآداباً.

٣ - تطبيق المجتمع للشرعية في جميع جوانب الحياة.

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة، والإيمان الراسخ، والالتزام الجاد بالشرعية، بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولةً، أن يتعاملوا مع الناس: المسلمين وغير المسلمين، على أساس النظرة السَّديدة إليهم، بصورة شرعية صحيحة، بعيدة عن الإفراط والتفريط، وبيان هذا الموضوع تكفل به الكتاب الأخير، الثاني عشر، والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه الناس، وتعاملٌ صحيح معهم).

وفي المُحَصَّلَة: بيّنا من خلال هذه الموسوعة - بِكُتُبِهَا الإثني عشر -
تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للإسلام:

- ١ - معرفةً صحيحةً بالوجود (الخالق والخلق).
 - ٢ - وإيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
 - ٣ - والتزاماً بالشرعية على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولةً.
 - ٤ - وتعاملاً صحيحاً مع الناس، على أساس نظرة سديدة تجاههم.
- والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة»
هو تسهيل وصولها الى القراء، وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون
فيه منها.

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «في هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات الى
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب، على حالها الذي كانت عليها في
الطبعة الأولى.

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة:

- ١ - (مُبَشَّرَةٌ حول هذا الكتاب) بعد أن غيّرناهُ الى: (مُبَشَّرَةٌ حول هذه
الموسوعة).

- ٢ - (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيّرناهُ الى: (قِصَّةُ تَأْلِيفِ هذه
الموسوعة) والتي شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن
الأمريكي، وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة، من آيات سورة
الفتاححة السبع المباركات، وسبب تقسيمه الى أربعة أبواب في سبعة عشر
فصلاً.

- ٣ - (المقدمة) والتي غيّرناها الى: (مقدمة هذه الموسوعة).

وسنُدْرَجُها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة، لارتباطها بكل
الكتب الأخرى المضمّنة لها، ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية
الكتب الأخرى.

وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَسُدَّ بِهَذَا الْجِهْدِ، ثَغْرَاتِ
 كَثِيرَةٍ، فِي فَهْمِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِدِينِهِمُ الْقِيَمِ، وَأَرْجُو أَنْ تَحْظِيَ هَذِهِ
 الْمَوْسُوعَةُ، بِأَنْ تَكُونَ لِبْنَةٍ فِي بِنَاءِ صَرْحِ الْمَشْرُوعِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُنْشُودِ.
 وَأَمَلٌ أَلَّا يَبْخُلَ عَلَيَّ الْقُرَّاءُ الْكَرَامُ، بِمَلاحِظَاتِهِمْ وَتَنْبِيهَاتِهِمْ،
 وَأَشْكُرُهُمْ جَزِيلَ الشُّكْرِ مُسَبِّقًا.
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

١/ رجب ١٤٣٦ هـ
 ٢٠ نيسان ٢٠١٥ م
 أربيل / كوردستان - العراق

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

تقديم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٨﴾﴾ [الأحزاب].
أما بعد: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ، وَكُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ.

لما أهبط الله العزيز الحكيم كلاً من: (آدم وحواء) من جانب، و(إبليس) من جانب آخر، من الجنة الى الأرض، جرّاء ما ارتكبه من المعصية التي دفعوا ضريبتها سريعاً، وعدهم ربهم الكريم أن يمدّهم في حياتهم الإبتلائية على الأرض، بهدايته وتوجيهه، وذلك بغية تَمَكِّنْهُمْ من تمضية حياتهم، بصورة تُمَكِّنْهُمْ من العودة الى الجنة السماوية التي بوّءهم

الله فيها من قبل، ويستحقون المكانة الرفيعة التي منحهم إياها، كما قال عز وجل: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣].

ومنذ أن استقرَّ أبوي الإنس والجن وذريتهما على الأرض، بدأ الرب الكريم الحكيم: تنفيذاً لوعده، ورحمةً بخلقه، بإرسال الأنبياء والرسل الكرام «عليهم السلام»، وإنزال كتبه ورسالاته اليهم، وكلفهم تبليغها الى الإنس والجن، كما قال تعالى: ﴿يَمْعَشِرَ الْإِنِّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُذِيقُوكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ لِحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

وقد خصصنا هذا الكتاب الخامس من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) للحديث عن كتب الله ورسالاته المباركة، التي أُنحِت في الهادي بها الجن والإنس، من خلال أنبيائه ورسله الكرام، كي لا يكون لأحدٍ عُذر عند الله يوم القيامة، في عدم سلوكه صراطه المستقيم، الموصول الى رضوانه وجنات النعيم، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥].

وفي بحث موضوع كتب الله ورسالاته الهادية، والذي هو من ضمن الغيب الذي يجب علينا الإيمان به، حصرنا أنفسنا داخل دائرة نصوص الوحي المعصوم المتجسد في كتاب الله الكريم، وبعض من نصوص السنة النبوية التي صحَّ سندها عند العلماء المختصين، اذ الخروج من دائرة نصوص الوحي عند بحث أي موضوع، يقع ضمن نطاق عالم الغيب، لا ينتج عنه إلا العثار والضلال والبوار، لأن الله سبحانه وتعالى حصر علم الغيب في نفسه، ومن يُطلِعُهُ هو عليه، من الرسل المصطفين «عليهم السلام» كما قال تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧].

٧/ رجب/ ١٤٣٦هـ

٢٣/ نيسان/ ٢٠١٥م

أربيل

تمهيد

الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، ركنٌ عظيم آخر من أركان الإيمان، وترتيبه هو الثالث إذا روعي في ترتيب أركان الإيمان، التدرُّج المنطقي، وذلك لأن الله تعالى جعل بعض ملائكته الكرام رُسلًا وسفراء بينه وبين رسله وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام -، ومن الواضح أن أولئك الرسل السفارة الكرام البررة، إنما يأتون بكتب الله ورسالاته الحاوية لهداه ودينه الحق، لأهل الأرض من إنس وجنّ.

وقد رتب سبحانه، أركان الإيمان - باستثناء الإيمان باليوم الآخر - في الآية (٢٨٥) من (البقرة) بالترتيب الذي ذكرناه: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ...﴾.

وستحدث عن الإيمان بكتب الله الحكيم ﷻ في خمسة فصول:

الفصل الأول: معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى.

الفصل الثاني: حكمة إنزال الله تعالى الكتب إلى الإنس والجن.

الفصل الثالث: عدد كتب الله الحكيم - جلّ وعلا - وأسمائها.

الفصل الرابع: سبع حقائق يجب الاعتقاد بها حول كتب الله العليم.

الفصل الخامس: القرآن العظيم آخر كتب الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض.

ونبدأ بتوفيق الله الوهاب بالفصل الأول:

www.alibapir.net

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

الفصل الأول

معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

ونقول باختصار:

الإيمان بكتب الله تعالى، هو التصديق بحقانية كل كتب الله ورسالاته التي أنزلها على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من (آدم) إلى النبي الخاتم (محمد)، على جميعهم الصلوات والبركات والسلام، ثم التعامل معها وفق ما أمر الله تعالى به من التلاوة الحقة، والتدبر العميق، والفهم الصحيح، والإستسلام التام، لأوامرها ونواهيها، والإتباع الكامل لجميع أحكامها في ضوء سنن الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلوات والسلام - أجمعين، الذين جَسَّدُوا حَقَائِقَ كُتُبِ اللَّهِ وتعاليمها وأحكامها في حياتهم بأحسن ما يكون وَأَتَمَّهُ.

ومن البَيِّنِ الجلي أن مَنْ آمَنَ بكتب الله تبارك وتعالى حَقَّ الإيمان، استغنى بها عن غيرها، وَعَلِمَ عِلْمَ اليقين أن الهداية الحقيقية التي تستقيم بها حياةُ الخلق، وينالون بها السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، محصورة في كتب الله المباركة الحكيمة فحسب.

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

الفصل الثاني

حِكْمَةُ أَنْزَالِ اللَّهِ تَعَالَى الْكُتُبِ
إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

Black plate (24,1)

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

لقد ذكرنا في الفصل الثالث من الكتاب الأول، أن الله تعالى عندما أصدر أمره بإهباط (آدم وزوجه) - عليهما السلام - من جانب، و(إبليس) من جانب آخر، من السماء إلى الأرض، عقوبةً لهم على ما صدر منهم من خطأ وعصيان، وعَدَهُمْ جميعاً أن يُنزل إليهم هُداة، كي يتبين - في ميدان الواقع والعمل - مَنْ يَتَّبِع هُداة ويرغب إلى مولاه - جلّ وعلا -، ممن يزيغ عن الهدى وَيَتَّبِعُ هواه، كما قال تعالى:

(١) ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [البقرة].

(٢) ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿٣٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿٣٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿٣٧﴾﴾ [طه].

إذا:

إنزال الله الحكيم جلّ شأنه كُتِبَهِ ورسالاته المتضمنة لهده للانس والجن، إنما هو إنجاز وتحقيق لوعده سابق، وعَدَ به الثَّقَلَيْنِ المَتمَثِّلَيْنِ في آدم وحواء - عليهما السلام - وذريتهما، وإبليس اللعين وذريته.

وإنما وعد الله الثقلين (الإنس والجن) أن يرسل لهم هداية، لعلمه - وهو علام الغيوب - أنهم بدون هدايته وإرشاده، لا يتمكنان من الحياة على الأرض بالصورة التي يرضاها هو سبحانه، ومن ثم تكون سبباً لنجاحهم في ابتلاء الله واختباره لهم في الحياة الأرضية المؤقتة، التي تترتب عليها حياة خلود أبدي، سعيدة أو شقية!

ومن الجلي أن غير هذا لا يُتَوَقَّعُ من الله الخالق الحكيم والرب الكريم، الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء: ﴿... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ...﴾ [الأعراف: ١٥٦]، والذي لم يخلق شيئاً إلا وهده إلى مسيره، ووجهه وجهته، والغاية التي خلقه لتحقيقها، كما قال تعالى على لسان نبيه موسى ﷺ في جواب فرعون الذي طالبه أن يعرّف به ربه الذي أرسله هو وأخاه هارون ﷺ:

﴿... رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠].

أجل!

إن الحكمة من إنزال الله كتبه الحاوية لهدايته إلى الإنس والجن هي:

إن هذه الحياة الأرضية للإنس والجن، لا يرضى الله لهم أن يُمضوها كيفما اتفق وحسبما يهوون!، بل لا يرضى لهم إلا الحياة التي تُحَقِّقُ لهم رضوان الله وفضله، في حياة الآخرة الخالدة الأبدية^(١)، وتلك الحياة - أي الحياة المطلوبة المرضية لله - هي حياة العبادة لله، والسير وفق شرعه وهده، لذا لَطَفَ بهم اللطف اللائق به، وتَفَضَّلَ عليهم بإنزال كتبه القيمة، وإرسال رسله الكرام - عليهم الصلاة والسلام -، كي لا يكون لأحد منهم عُذْرٌ في الآخرة، عندما يساق إلى جهنم، يَتَذَرَعُ وَيَتَحَجَّجُ به، كما قال تعالى:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ...﴾ (١٢٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى

(١) وقبلها السعادة الدنيوية، ولكنها ليست شيئاً يذكر بجانب نعيم الآخرة.

تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ [النساء].

ولهذا يحتج على الكفار الجهنميين على لسان خزنة جهنم، بأنه أرسل إليهم الرسل الذين تلووا عليهم آيات الله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ...﴾ [الزمر: ٧١].

نعم لا يرضى الله الرحمن الرحيم لعبيده من الجن والإنس، إلا الحياة الطيبة الطاهرة، في ظل هدايته ووفق شريعته الحكيمة، ومن المستحيل أن يستقيم الإنسان في ذات نفسه، وفي علاقته مع ربه، وتعامله مع غيره، إلا عندما يستمسك بكتاب الله الحكيم، ويسلك صراطه المستقيم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٧٨﴾﴾ [التكوير].

وبما أن الإنس والجن عند إعراضهم عن ذكر الله وانحرافهم عن صراطه المستقيم، يفقدون مقامهم الرفيع الذي حباهم الله به: مقام العبادة الاختيارية لله تعالى، ويسقطون إلى أدنى الدرجات، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾﴾ [التين]، ويصيرون إلى حالة يسوون فيها أنفسهم بالحيوانات والبهائم، كما قال تعالى: ﴿... وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: ١٢]، لذا فإهمال الله تعالى الإنس والجن، وعدم إنزال كتبه ورسالاته الهادية لهم، شيء لا يليق بالله جل شأنه ورحمته وحكمته وكرمه ولطفه، ولهذا فقد اعتبر الله تعالى، إنكار بعض الكفرة إنزاله للكتب، أفضح وأشنع أنواع سوء الأدب مع الله وإساءة الظن به، وقرنه بالشرك، الذنب العظيم الذي لا يغفره الله أبداً، والدليل على هذا:

أن الله تعالى ذكر جملة: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾ في ثلاثة مواضع في كتابه الحكيم، مرتين في معرض الحديث عن الشرك بالله تعالى، وهما:

(١) الْآيَاتَانِ (٧٣ وَ ٧٤) مِنْ (الْحَجَّ): ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾﴾.

(٢) ﴿بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ٦٦ ، ٦٧].

ومرة ثالثة في معرض الرد على الكفار الذين يُنكرون إنزال الله للكتب، إذ يقول تعالى في الآية (٩١) من (الأنعام):

(٣) ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾﴾.

ومعنى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي: لم يُعظموه حَقَّ عَظَمَتِهِ، ولم يُجِلُّوه كما ينبغي لجلاله. وَعَلَيْهِ:

فعدم إنزال الله الكتب الهادية للجن والإنس، شيءٌ بعيد عن الله تعالى، ولا يليق به أبداً، لذا فالذين يفكرون بمثل هذا التفكير المعوج، أولئك لم يعرفوا الله تعالى، ولم يَقْدِرُوهُ قَدْرَهُ، وهم من هذه الناحية في مصاف أهل الشرك.

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

لم يُذكَرْ في كتاب الله الحكيم المنزل على خاتم النبيين (محمد) ﷺ عددُ الكتب التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه الكرام - عليهم الصلاة والسلام - ، ولكنه ذكر عدداً من أولئك الكرام - عليهم السلام - بأسمائهم وبقية الأنبياء بدون ذكر أسمائهم، وبين أنهم قد أنزل الله تعالى إليهم كتبه ورسالاته، كما قال تعالى:

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة].

وفي آية أخرى شبه سبحانه إichاءه للنبي الخاتم ﷺ بإichائه إلى كل الأنبياء الآخرين نوح ﷺ فمن بعده من رسل الله وأنبيائه الكرام عليهم السلام، حيث قال:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء]. ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء].

وهذا يعني:

أن الله تعالى قد أنزل على كل الأنبياء والرسل السابقين - عليهم السلام - مثلما أنزله على خاتم الأنبياء - عليه الصلاة والسلام -، كل حسب اقتضاء الظروف والأحوال التي كان فيها مجتمعه، الذي أرسل إليهم وبعث فيهم.

وأسماء الكتب التي ورد ذكرها في القرآن، بالإضافة إلى القرآن العظيم نفسه، هي هذه الخمسة:

(١) صحف إبراهيم:

ولم يرد ذكر (صحف إبراهيم) - عليه الصلاة والسلام - إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ ﴿١٩﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾ [الأعلى].

(٢) التوراة:

والتوراة هو الكتاب الذي أنزله تعالى على موسى - عليه الصلاة والسلام -، وكانت مكتوبة من الله تعالى على ألواح، كما قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ [الأعراف].

وقد ذكر الله تعالى التوراة في مواضع كثيرة، منها الآية (٤٤) من (المائدة):

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً...﴾ [المائدة: ٤٤].

(٣) الزبور:

والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه داود عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿...وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ٥٥].

(٤) الإنجيل:

والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله العليم على عيسى عليه السلام، كما

قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ...﴾ [الحديد: ٢٧].

(٥) القرآن:

وهو الكتاب الرباني الأخير الذي أنزله على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد ﷺ، والذي سنتحدث عنه في الفصل الخامس، الذي يشكل معظم هذا الكتاب الخامس.

ومن الواضح أن عدم ورود ذكر الكتب الربانية الأخرى، ورسالاته التي أنزلها على أنبيائه ورسله - عليهم الصلاة والسلام -، لا يعني أن كتب الله منحصرة في هذه الكتب الخمسة المذكورة أسماؤها، كلا، ولكن كتاب الله الحكيم لا يذكر إلا ما تمسُّ إليه الحاجة، وقد ورد في بعض الأحاديث، بأن عدد الكتب الربانية التي أنزلها في تاريخ حياة البشرية على الأرض، على أنبيائه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - هو مائة كتاب وأربعة كتب (١٠٤)، كما جاء في (صحيح ابن حبان) رحمه الله تعالى^(١).

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

(١) وهذا هو نص المقصود من الحديث: (عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ: كم كتاباً أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب...») صحيح ابن حبان: ٣٦١.

www.alibapir.net

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

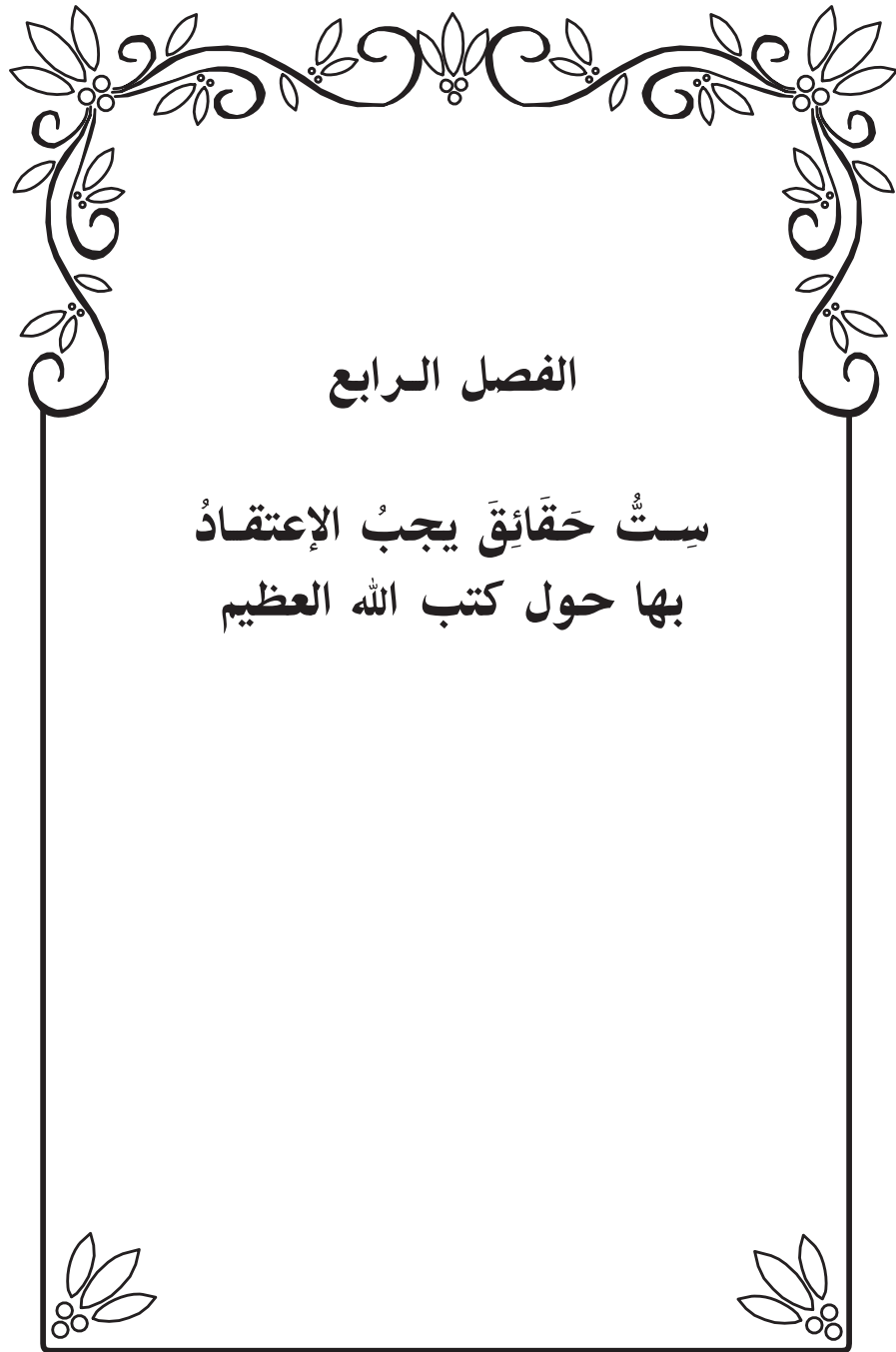
/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

الفصل الرابع

سِتُّ حَقَائِقَ يَجِبُ الْإِعْتِقَادُ
بِهَا حَوْلَ كِتَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

تدلُّ آية أو أكثر من كتاب الله، على كُلِّ من تلك الحقائق الست،
كما سنرى من خلال عرضها في المباحث الست الآتية:
المبحث الأول: كُتِبَ الله وَجَّكَ كُلُّهَا في قِمة الكمال الذي يليق بكلام
الله.

المبحث الثاني: أنزل الله تعالى كل كتاب من كتبه كافياً ووافياً لهداية
المجتمع الذي أنزله فيه، في كل نواحي حياتهم الفردية، والجماعية، بحيث
يستغنون به عن غيره.

المبحث الثالث: نَوَّعَ الله كُتُبَهُ من حيث أحكامها الجزئية، كي يكون كل
منها متطابقاً مع الأوضاع والأحوال الخاصة للمجتمع الذي أنزله فيه.

المبحث الرابع: جوهر كُتُبِ الله المنزلة على جميع الأنبياء والرسل،
واحدٌ وثابت لم يتغير، من حيث الأساس والأصول الكلية التي بنى الله
تعالى عليها دينه الحق.

المبحث الخامس: كُتِبَ الله تعالى من حيث الواقع الفعلي لم يَسْلَمْ
منها من التحريف غير القرآن العظيم.

المبحث السادس: إِنَّ الكُتُبَ السابقة حتى لو بقيت سالمة، لما كانت
كافية ووافية في أحكامها التفصيلية للمجتمع البشري الحالي.

المبحث الأول

كتب الله ﷻ كلها في قِمة الكمال الذي يليق بكلام الله

وهذه حقيقة بديهية جلية، إذ كتب الله تعالى هي كلامه الحكيم، وكلام الله كله في مستوى واحد، من حيث كونه كلام الله، وقد قال تعالى واصفاً كلمته التي يقصد بها كلامه، وحديثه الذي أنزله على خلقه:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام].

كما نرى وصف الله كلامه بثلاث صفات:

(١) الصدق التام.

(٢) العدل التام.

(٣) عدم تطرُّق التبديل إليه.

والحمكة من هذا التعريف الوجيز الحكيم، من الله تعالى لكلامه المبارك، هي:

أن كتاب الله وكلامه عموماً، إما خَبَرٌ، وإما حُكْمٌ، وخبر الله صدق كله لا خلاف فيه، وحكمه عدلٌ كله لا جور فيه، والكلام الصادق العدل لا يمكن أن يطرأ عليه التبديل والتغيير، لأن الكلام إنما يعرض له التبديل والتغيير بسبب:

أولاً: تصادمه مع الواقع، لاشتماله على الكذب.

www.alibapir.net

ثانياً: تصادمه مع المصلحة، لاشتماله على ما هو ظلم وجور.

ولكن:

الكلام الذي ليس في أخباره غير الصدق المطابق للواقع والحقيقة،
وليس في أحكامه غير العدل الموافق للمصلحة والمُحَقَّق لها، فمثل هذا
الكلام لا يمكن أن يطرأ عليه التبدل والتغير.

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

المبحث الثاني

أنزل الله تعالى كل كتاب من كتبه كافياً
ووافياً لهداية المجتمع الذي أنزله فيه،
في كل نواحي حياتهم الفردية، والجماعية،
بحيث يستغنون به عن غيره

وهذه أيضاً حقيقة بديهية يقتضيها كمال علم الله وحكمته ورحمته
وسائر صفاته العلى جل شأنه، ويقول سبحانه وتعالى بهذا الصدد:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ...﴾ [الحديد: ٢٥].

إذاً: ما من رسول من رُسُل الله الكرام، إلا وأعطاه الله تعالى البينة
(المعجزة) التي تُثَبِّتُ صِدْقَهُ، والكتاب والميزان الذين يهدي بهما المجتمع
ويُقيمُ فيه القسط، بالمفهوم الواسع لكلمة القسط.

وهذا الموضوع سنعالجه في الكتاب السادس، المخصَّص لبحث
الإيمان برُسُل الله الكرام - عليه الصلاة والسلام -، بإذن الله.

المبحث الثالث

نوع الله كُتِبَهُ من حيث أحكامها الجزئية،
كي يكون كل منها متطابقاً مع الأوضاع
والأحوال الخاصة للمجتمع الذي أنزله فيه

وهذه كذلك حقيقة تقتضيها بديهة العقل وطبيعة الحياة البشرية المتغيرة المتطورة، وقال سبحانه في هذا المجال: ﴿... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْزِلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَلَفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨].

وهذا - أي اختلاف الشرائع والمناهج حسب طبيعة المجتمعات البشرية، في مراحلها المتغيرة المتطورة - في مجال بعض الأحكام التفصيلية الجزئية فقط، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «الأنبياءُ أخوةٌ لِعَلَاتٍ، أُمّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» (رواه البخاري برقم: (٣٤٤٣)، وأحمد برقم: (٩٢٥٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَي: أَنَّ دِينَهُمْ وَمِنْهُمْ فِي أَصُولِهِ الْكُلِّيَّةِ وَأَسَاسِيَّاتِهِ وَاحِدٌ، وَإِنْ وَجَدَتْ فُرُوقٌ فِي بَعْضِ التَّفَاصِيلِ وَالْجُزْئِيَّاتِ.

المبحث الرابع

**جوهر كُتِبَ الله المنزلة على جميع الأنبياء والرسل،
واحد وثابت لم يتغير، من حيث الأساس والأصول الكلية
التي بنى الله تعالى عليها دينه الحق**

وهذا هو المقصود بالآية المباركة:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ [الشورى].

أجل:

ان كل الكتب الربانية الحاوية لشرائع الله المنزلة على أنبيائه ورسله - عليهم السلام - هي واحدة من حيث الأساس والأصول الكلية لهداية الله ودين الحق، ولهذا فمن الخطأ استعمال كلمة (الأديان السماوية)، لأن الله تعالى لم يُنزل على كل أنبيائه ورسله إلا ديناً واحداً، وهو دينه الحق القيم، ولكن هناك شرائع مختلفة (متنوعة) واجهت بها الأنبياء والرسل الكرام - عليهم السلام - مجتمعاتهم المختلفة ومشكلاتها المتنوعة وأحوالها المتغيرة المتطورة، ولهذا فيصح استعمال كلمة: (الشرائع الربانية أو السماوية) لأنها فعلاً كانت شرائع، ولم تكن شريعة واحدة، وكانت مناهج متعددة، ولم تكن منهاجاً واحداً.

www.alibapir.net

وَمَثَلُ الشَّرَائِعِ فِي هَذَا الْمَجَالِ مَعَ دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ، كَمَثَلِ السَّوَاقِي
وَالْجُدَاوِلِ الَّتِي تَتَفَرَّعُ كُلُّهَا عَنْ نَهْرٍ كَبِيرٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ تَتَجَهَّ نَحْوَ مَسَارَاتٍ
شَتَّى، فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ وَالْمَعِينِ، وَلَكِنْهَا مُتَعَدِّدَةٌ مِنْ حَيْثُ
الْإِتِّجَاهُ وَالْخُصُوصِيَّاتِ الْجَزْئِيَّةِ.

هَذَا كُلُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ، أَيِّ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إِلَى الْكُتُبِ الرَّبَّانِيَّةِ كَمَا
هِيَ عَلَيْهِ، وَمِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ بِهَا.

وهذا هو المقصود بقوله تعالى:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ...﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وبقوله تعالى: ﴿...وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنَ كِتَابِ...﴾
[الشورى: ١٥].

وبقوله: ﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران].

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

المبحث الخامس

كتب الله تعالى من حيث الواقعِ الفعلِيّ، لم يَسَلَمَ منها
من التحريف، غيرُ القرآن العظيم

أَجَلُ إِنَّ الكُتُبَ السَّابِقَةَ عَلَى الْقُرْآنِ، لَمْ يَسَلَمَ أَيُّ مِنْهَا مِنَ التَّحْرِيفِ
والتَّغْيِيرِ والنِّسْيَانِ والإِخْفَاءِ، فَلَا يُوْجَدُ غَيْرُ الْقُرْآنِ، كِتَابٌ يُوْثِقُ بِهِ وَيُطْمَنِّنُ
إِلَيْهِ، بِأَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ:
وَالدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى كَوْنِ تِلْكَ الْكُتُبِ كُلِّهَا غَيْرَ سَالِمَةٍ مِنَ التَّحْرِيفِ
والتَّغْيِيرِ والنِّسْيَانِ والإِخْفَاءِ، نَوْضَحُهُ فِي الْبَحْثِ التَّالِي:

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

برهانان لإثبات تحريف كتب أهل الكتاب

البرهان الأول: إخبار الله تعالى به في كتابه الخاتم:

كما قال تعالى بالنسبة لليهود وتغييرهم وتحريفهم لكتبهم عامة والتوراة خاصة، أو نسيانهم لقسم منها: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢٢﴾﴾ فِيمَا نَقَضَهُمْ مِيثَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٣﴾﴾... [المائدة: ١٢٢].

وقال تعالى في معرض الحديث عن نسيان النصارى قسماً مما أوحاه الله تعالى إلى نبيهم عيسى عليه السلام: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ...﴾ [المائدة: ١٤].

وقال جل شأنه عن إخفاء كلتا الطائفتين كثيراً من حقائق التوراة والإنجيل: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ...﴾ [المائدة: ١٥].

ولكن لم يُشَرِّ كتاب الله الحكيم إلى كتب الطوائف الدينية الأخرى التي تدعي الانتساب إلى بعض الأنبياء، أو من يعتبرونهم أنبياء، كالصابئة والمجوس وغيرهما، وربما السبب في ذلك، هو عدم وجود تلك الكتب

أصلاً (من حيث الحقيقة لا من حيث الواقع)، أو اندراسها وعدم وجود شيء منها، تُسَمُّ منه رائحة الوحي.

هذا بالنسبة للدليل الأول الذي هو كافٍ، لإثبات المطلوب، لأهل الإيمان، وكذلك لغيرهم من ذوي العقل والإنصاف.

ولكن نُضيفُ إليه دليلاً ثانياً، زيادةً في الإثبات والإيضاح، وإفحاماً لليهود والنصارى الذين ينكرون حقيقة كون كتبهم، مُحرَّفةً، في جوانب كثيرة منها:

البرهان الثاني: واقع الكتب الحالية التي بيد أهل الكتاب (اليهود والنصارى):

أجل، إن واقع الكتب الحالية، التي يدَّعي اليهود والنصارى كونها سالمةً من التغيير والتحريف، وخاصة (التوراة) و(الإنجيل)، لهو خير دليل على ما قلناه، لكل من يميز بين الحق والباطل والعتِّ والسَّمين.

والآن نمثل لتلك التحريفات التي دخلت في كل من التوراة والإنجيل أمثلة من الأفكار والتصورات الخاطئة والخرافية، التي لا تليق لا من قريب ولا من بعيد، بوحي الله المعصوم.

ولكن نُنبِّه مسبقاً على حقيقتين:

الأولى: ليست الأمثلة التي نذكرها من الكتابين المذكورين للبرهنة على تحريفهما، سوى أمثلة قليلة جداً، بالنسبة لما فيهما من الأباطيل والخرافات.

الثانية: بالرغم من وجود دَخَلٍ كثير في ما يُسمَّى بـ(الكتاب المقدس) بكلاً قسميه: العهد القديم والعهد الجديد، ولكن توجد فيهما أيضاً أشياء كثيرة يستسيغها العقل، وَتَنَسَّجُ مع كتاب الله الحكيم، ولكن كلُّ ما فيهما مما هو حق أو يشبه الحق، ففي كتاب الله ما هو أفضل منه بكثير والمسلمون مستغنون بكتاب الله العظيم المعصوم عن أي كتاب آخر.

والآن إلى الأمثلة التي نقلها من كل من الكتابين، ونبدأ بالعهد القديم (التوراة):

أ - أمثلة من التحريفات الواقعة في العهد القديم^(١)

(١) وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِالتَّعَبِ وَالِإِسْتِرَاحَةِ مِنْهُ:

كما صُرِّحَ بِهِ فِي الإِصْحَاحِ الثَّانِي مِنْ (سُفَرِ التَّكْوِينِ) حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ:

(١) اعْتَمَدْتُ فِي اقْتِبَاسِ هَذِهِ الْأَمْثَلَةِ عَلَى مَا يُسَمَّى بِـ(الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ)، وَلَكِنِّي تَكُونُ صُورَةُ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَاضِحَةً فِي الْأَذْهَانِ، عَلَى لِسَانِ أَهْلِهِ، أَقْتَطِفُ مِنْ مُقَدِّمَتِهِ مَا يَلِي:

(الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي أُعْلِنَ فِيهِ عَنْ مَحَبَّتِهِ وَتَدْبِيرَاتِهِ لِلْبَشَرِ، كَمَا أَوْضَحَ فِيهِ الطَّرِيقُ إِلَى الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ وَالْخُلُودِ، وَهُوَ يُسَمَّى (الْكِتَابَ) لِأَنَّهُ يُضَمُّ مَجْلَدَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَتَكُونَانِ مِنْ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ سِفْرًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ كِتَابٌ مُتَرَابِطٌ، وَيُسَمَّى (الْمُقَدَّسَ) لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ الْقُدُّوسِ.

وَيُضَمُّ (الْكِتَابُ الْمُقَدَّسَ) كِتَابِي (العهد القديم) الَّذِي كُتِبَ أَصْلًا بِاللُّغَةِ الْعِبْرِيَّةِ، وَ(العهد الجديد) الَّذِي كُتِبَ أَصْلًا بِالْيُونَانِيَّةِ، وَتَرَجَمَا إِلَى لُغَاتٍ وَلِهَجَاتٍ كَثِيرَةٍ تَزِيدُ عَلَى الْأَلْفَيْنِ وَمِنْهَا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ.

وَيَشْتَمِلُ الْكِتَابَانِ مَعًا كَلَامَ اللَّهِ الَّذِي أَوْحَى بِهِ إِلَى نَحْوِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَنْبِيَائِهِ الْقَدِيسِينَ الَّذِينَ تَلَقَّوْا الْوَحْيَ خِلَالَ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ سَنَةٍ، بَدَأَ مِنَ النَّبِيِّ مُوسَى الَّذِي أَوْحَى اللَّهُ لَهُ بِالتَّوْرَةِ، وَحَتَّى الرَّسُولِ يُوْحَنَّا الَّذِي أَوْحَى اللَّهُ لَهُ بِسُفَرِ الرُّؤْيَا - آخِرِ أَسْفَارِ الْكِتَابِ - .

.. وَفِي كِتَابِ (العهد القديم) يَرُوي لَنَا الْوَحْيُ الْمُقَدَّسُ قِصَّةَ الْخَلْقِ وَتَارِيخَ الْبِدَايَاتِ الْأُولَى، وَيُزَيِّنُ كَيْفَ سَقَطَ الْإِنْسَانُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، ثُمَّ يَحْدِثُنَا عَنْ دَعْوَةِ اللَّهِ لِأَبْنَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَنَسْلِهِ وَيُكْشِفُ لَنَا مِنْ خِلَالِ تَارِيخِ شَعْبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ الصَّرَاعِ الدَّائِرِ بَيْنَ دَعْوَةِ الْخَيْرِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا عَنْ طَرِيقِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَبَيْنَ دَوَافِعِ الشَّرِّ الَّتِي امْتَلَأَتْ بِهَا نَفُوسُ الْبَشَرِ وَطَبِيعَتُهُمُ السَّاقِطَةُ.

.. أَمَّا كِتَابُ (العهد الجديد) فَيَتَنَاوَلُ سِيرَةَ حَيَاةِ وَتَعَالِيمِ وَمُعْجَزَاتِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ وَكَذَلِكَ أَعْمَالِ وَأَقْوَالِ تَلَامِيذِهِ الْقَدِيسِينَ، وَمَا أَوْحَى بِهِ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مِنْ رِسَائِلَ، وَيُسَمَّى الْعَهْدُ الْجَدِيدُ (الْإِنْجِيلَ) وَهِيَ كَلِمَةٌ مَعْرَبَةٌ عَنْ أَصْلِ يُونَانِيٍّ تَحْمِلُ مَعْنَى (الْبُشْرَى) أَوْ الْخَبَرِ السَّارِّ، لِأَنَّهُ يَحْدِثُنَا عَنْ الطَّرِيقِ الْمَضْمُونِ لِلنَّجَاةِ مِنْ عِقَابِ الْخَطِيئَةِ وَنَوَالِ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ ..).

(وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به، فاستراح فيه من جميع مَنْ عَمَلَهُ، وبارك الله اليوم السابع وَقَدَّسَهُ، لأنه استراح فيه من جميع أعمال الخلق)^(١).

ومعلوم أن وصف الله تعالى بالاستراحة بعد العمل! يعني وَصَفُهُ بِالتَّعَبِ، إذ لا يستريح إلا الْمُتَعَبُ!

ووصف الله تعالى نَفْسَهُ في كتابه المبين الذي لم تصله يد التحريف، بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وكذلك نفى عن نفسه التعب بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام (أي ست مراحل زمنية): ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

٢) وصف الله تعالى بالمشي في الجنة، وسماع آدم وحواء لصوت مَشْيِهِ:

كما جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين:

(ثم سَمِعَ الزوجان صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النَّهَارِ)^(٢).

وهذا تجسيم لله تعالى وتشبيه له بالمخلوقين، ولكن الله تعالى لا يشبه شيئاً، إذ لا شيء إلا وهو مخلوق له، والخالق غير المخلوق من كل الوجوه، قال تعالى واصفاً نَفْسَهُ في كتابه الحكيم: ﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

= ملاحظة: النسخة التي اعتمدت عليها من (الكتاب المقدس)، هي باللغتين العربية والإنجليزية معاً، طبعة سنة (١٩٩٩)، وعدد صفحاتها (١٨٨٣ صفحة)، وقد قرأتها من الجلد إلى الجلد كي أكون على بصيرة مِنْ أمره.

(١) ص ٢، من (الكتاب المقدس).

(٢) المصدر المذكور، ص ٤.

(٣) القول بأن الله تعالى لم يكن يرى آدم بعد اختبائه منه في الجنة إثر أكله من الشجرة المحظورة:

كما جاء في الإصحاح السابق:

(فاختبأ من حضرة الرب الإله بين شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم: أين أنت؟! فأجاب: سمعتُ صوتك في الجنة فاخبتُ خشيةً منك لأنني عريان)^(١).

والله سبحانه أعلم وأعظم وأجل من أن لا يرى مخلوقاته وتُخفى عليه أحوالهم، كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٣٣].

(٤) نسبة الجهل إلى الله تعالى، وأنه كان لا يعلم أن آدم أكل من الشجرة حتى سأل:

كما جاء في الإصحاح السابق أيضاً^(٢):

(فسأله: من قال لك إنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟! فأجاب آدم، إنها المرأة التي جعلتها رفيقة لي هي التي أطعمتني من ثمر الشجرة فأكلت).

ولكن الله تعالى وصف نفسه في كتابه المبين بأنه يعلم خفايا الوجود وخباياه التي لا يعلمها سواه: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [فاطر: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ [النمل: ٦٥].

(١) نفس المصدر والصفحة.

(٢) نفس المصدر والصفحة.

٥) نسبة الأسف والحزن إلى الله بسبب خلقه الإنسان:

كما جاء في الإصحاح السادس من سفر (التكوين):

(ورأى الرب أن شرَّ الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كلَّ تصوُّر فِكْر قَلْبِهِ يَتَسِمُ دائماً بالإثم، فَمَلَأَ قَلْبُهُ الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان)^(١).

ومن الجلي أن وصف الله تعالى بالتأسف والحزن (أي الندم) على خلقه الإنسان، يعني أن الله تعالى لم يكن يعلم يوم خَلَقَهُ، بأنه سيصير إلى ما صار إليه!! ومثل هذا التصور تجاه رب العالمين وأحكم الحاكمين، إنما ينبع من ذهن يتخيل الله تعالى كبشر، تعترية الحالات النفسية التي تعترى البشر، والتي منشأها الضعف والجهل والعجلة وسائر نقاط الضعف التي اعتجنت مع طينة النفس البشرية! سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

٦) القول بأن الله تعالى قد صارع (يعقوب) طوال الليل إلى طلوع الفجر، من دون أن يتمكن من الغلبة عليه، بل إن يعقوب أمسك به ولم يُطْلَقْهُ رغم التماسه منه، إلا بعد أن أخذ منه الوعد بأن يباركه:

وهذا ما جاء في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر (التكوين):

(ولما أجازهم وكلَّ ماله عَبْر الوادي وبقي وحده، صارعه إنسان حتى مطلع الفجر، وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب ضربه على حَقِّ فخذه وقال له: أَطْلَقْنِي فقد طلع الفجر، فأجابه يعقوب: لا أَطْلُقُكَ حتى تباركني، فسأله: ما اسمك؟ فأجاب: يعقوب، فقال: لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب، بل إسرائيل (ومعناه يجاهد مع الله)، لأنك قد جاهدت مع الله والناس وقدرت، ودعا يعقوب اسم المكان فينئيل (ومعناه وجه الله) إذ قال: لأنني شاهدت الله وجهاً لوجه وبقيت حياً...)^(٢).

ومن الواضح أن المقصود بهذا الكلام التافه، هو أن الله تعالى تجسّد

(١) أنظر: ص ٨.

(٢) أنظر: ص(٥٣ - ٥٤).

في صورة رجل وصارع يعقوب! ألا ما أسخفه من قول وأبعده عن الحق، وعن جلال الله وعلو مقامه جل وعلا، فأين هذا التصور السافل لرب العالمين مما وصف به نفسه في كتابه المبين!!

(٧) تصوير تعامل الله تعالى مع الإنس، كتعامل نذ مع نذ الذي ينافسه ويحسده ويبغضه، ويسعى لإلحاق الشر والأذى به بشتى الوسائل:

ونكتفي للاستشهاد على هذا التصور الغبي لله تعالى، بإيراد مقتطفين من ذلك الكتاب الذي يسميه اليهود والنصارى بـ(الكتاب المقدس)، كمثالين:

المثال الأول:

جاء في الإصحاح الثالث - في نهايته - من سفر (التكوين) بعد ذكر أكل آدم وزوجه من الشجرة الممنوعة، ما يلي:

(ثم قال الرب الإله: ها الإنسان قد صار كواحد منّا، يميز بين الخير والشر، وقد يمد يده ويتناول من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد، فأخرجه من جنة عدن ليفلح الأرض التي أخذ من ترابها، وهكذا طرد الله الإنسان من جنة عدن وأقام ملائكة الكروبيم وسيفاً نارياً متقلّباً شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى شجرة الحياة)^(١).

نسجل الملاحظات الآتية باختصار، على هذا الكلام الذي يشبه كل شيء سوى الوحي:

(١) جملة: (..ها الإنسان قد صار كواحد منّا)، يفهم منها أن الله تعالى معه أرباب وآلهة أخرى، يُدبرون معه شؤون الخلق!

(٢) جملة: (يُميّز بين الخير والشر) يعني أن الله تعالى يكره للإنسان أن يُميّز بين الخير والشر، ومن ثم يكره له العلم والمعرفة ويحبذ له الجهل!

(١) أنظر: ص (٥).

ولكن القرآن العظيم يبين أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا...﴾ [البقرة: ٣١].

(٣) جملة: (وقد يمد يده ويتناول من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد) يفهم منها أن الله تعالى يكره للإنسان نوال الحياة الأبدية! ولكن القرآن الحكيم كله تشجيع للبشر على الإيمان والعمل الصالح الذي ينال به الحياة الأبدية في جوار الله الكريم، ثم كيف يليق بالله الخالق الكريم الوهاب أن يحسد مخلوقه على ما ينالونه من خير؟!!

(٤) جملة: (.. فأخرجوه من جنة عدن..). تفيد بأن سبب إخراج الله آدم وزوجه من الجنة، هو تخوفه سبحانه من أن يأكلا من شجرة الحياة وبعد ذلك يكسبا الحياة الأبدية، وهذا يعني أن عقوبة الله لآدم وزوجه لم تكن بسبب معصيتهما، بل بسبب حسد الله (سبحانه) لهما وتخوفه من أن ينالا الحياة الأبدية الخالدة!!

جملة: (وأقام ملائكة الكروبيم وسيفاً نارياً متقلّباً شرقي الجنة.. الخ) تفيد وكأن الله تعالى كان في حرب لا هوادة فيها مع آدم وزوجه، ولهذا شدّد الحراسة بالملائكة وبسيف من النار على طريق شجرة الحياة!!

ألا ما أسفّه مَنْ كَتَبَ هذا الكلام المتهافت وسمّاه كلام الله! أولم يعلم بأن الناس لهم عقول؟!!

المثال الثاني:

وفي الإصحاح الحادي عشر من سفر (التكوين) جاء بأن البشر لما تطوّرت حياتهم على الأرض بسبب وحدة لغتهم، وأرادوا أن يبنوا لأنفسهم مدينة وبرجاً يبلغ رأسه السماء، نزل الله من السماء وعدّد لغاتهم بُغْيَةً تفريقهم في الأرض، ونكتفي بنقل هذه الجمل: (فقال الرب... هيا ننزل إليهم ونبلبل لسانهم، حتى لا يفهم بعضهم كلام بعض، وهكذا شتّتهم الرب من هناك على سطح الأرض كلها، فكفّوا عن بناء المدينة...)^(١).

(١) أنظر: ص (١٥).

٨) نسبة شرب الخمر والسكر والتعري إلى نبي الله الكريم
نوح ﷺ :

كما جاء في نهاية الإصحاح التاسع من سفر (التكوين):
(واشتغل نوح بالفلاحة وعرس كزماً، وشرب الخمر فسكر وتعري
داخل خيمته)^(١).

٩) القول بأن ابنتي لوط ﷺ أسكرتا أباهما بالخمر، ثم زنيتا معه
وحملتا منه، وولدت كل منهما ابناً أصبح فيما بعد أباً لعشيرة كبيرة:

كما جاء في نهاية الإصحاح (١٩) من سفر (التكوين) ونكتفي بنقل ما
هو بيت القصيد منه:

(... فقالت الإبنة البكر لأختها الصغيرة، إن أبانا قد شاخ وليس في
الأرض حولنا رجل يتزوجنا كعادة كل الناس، فتعالي نسقيه خمرًا ونضطجع
معه فلا تنقطع ذرية أبينا... وهكذا حملت الإبتنان كلتاهما من
أبيهما...)^(٢).

١٠) القول بأن يوسف ﷺ طلب من الأطباء المصريين أن يحنطوا
جثمان أبيه يعقوب ﷺ :

كما جاء في بداية الإصحاح (٥٠) من سفر (التكوين) تحت عنوان:
(تحنيط جثمان يعقوب):

(فألقى يوسف بنفسه على جثمان أبيه وبكى وقبله، ثم أمر يوسف
عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، وقد استغرق ذلك أربعين يوماً، وهي الأيام
المطلوبة لاستكمال التحنيط)^(٣).

١١) اتهام نبي الله هارون ﷺ بأنه هو الذي صنع العجل الذهبي

(١) انظر: ص (١٣).

(٢) أنظر: ص ٢٧.

(٣) أنظر: ص ٨٦.

واعتبره إلهًا لبني إسرائيل، وذلك حين غاب موسى ﷺ في المدة التي ذهب فيها لتلقي الألواح:

كما جاء في الإصحاح (٣٢) من سفر (الخروج) تحت عنوان:
(هارون يصنع عجل الذهب):

(ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل، اجتمعوا حول هارون وقالوا له: هيا اصنع لنا إلهًا يَتَقَدَّمُنَا في مسيرنا، لأننا لا ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصر، فأجابهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيتكم وأعطوني إياها، فنزعوها من آذانهم وجاؤوا بها إليه، فأخذها منهم وصهرها وصاغ عجلاً، عندئذ قالوا: هذه إلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من ديار مصر...) (١).

ويكفي لدحض هذه الاتهامات المفتراة التي وجهها مؤلفوا العهد القديم إلى أولئك الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام - أن نقرأ في كتاب الله المبين المهيمن على الكتب السابقة، بعض الآيات التي تتحدث عن الأنبياء والرسل عموماً، وأولئك المتهمة زوراً خصوصاً:

(١) ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء].

(٢) ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنَ النَّاسِ ابْنُ اللَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج].

(٣) ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل].

فالرسل والأنبياء - عليهم السلام - هم حجة الله على الناس، ومن

(١) أنظر: ص ١٤٤.

الواضح أن كونهم حُجَّةً على الناس يتطلب عصمتهم من المعاصي - بالمفهوم المعروف -، وإلا فكيف يقيم الحجة، مَنْ هو في نفسه مُعْوجَّاً ومُحْجَوجاً؟!!

وكذلك الرسل والأنبياء الكرام - عليهم السلام - هم صفوة الله الذين اختارهم من بين البشر، كيف إذن يمكن أن يكون من يصطفاهم الله تعالى مُلَوِّثين بالكبائر التي يتجنبها حتى كثير من أهل الإيمان أو بعضهم، ممن ليسوا بأنبياء ولا يوحى إليهم؟!!

فهل يجوز أن يكون من اختارهم الله واصطفاهم من بين الناس، أسوء من بعض أهل الإيمان عملاً، وأدنى منهم منزلة في العبادة والطاعة لله تعالى! سبحانك هذا بهتان عظيم.

هذا بالنسبة لأولئك الكرام المُتَّهَمِينَ في التوراة المُحرَّفة عموماً، وأما بالنسبة لكل منهم على حدة:

١ - أما (نوح) أبو البشر الثاني ﷺ فقد أثنى عليه ربه العليم الخبير - جلّ وعلا - في آيات كثيرة، ثناءً ينفي عنه كل ريبة وتهمة، فعلى سبيل المثال قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنَعَمْ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا بَالِقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾﴾ [الصافات].

وهنا نتساءل:

هل يليق بنبيٍّ عظيم كنوح ﷺ الذي وَصَفَهُ اللهُ تعالى بالإيمان الكامل والإحسان التام، وبأنه سَلَّمَ عليه في كل العالمين، أيُّ سُوءٍ يُشِينُهُ، كالسُّكْرِ والتَّعَرِّي؟ اللهم لا، ولكن مؤلفي العهد القديم افتروا عليه وكذبوا.

٢ - وأما لوط ﷺ وابنتاه الكريمتان العفيفتان، مثلهما في ذلك مثل

أهل بيت كل الأنبياء - عليهم السلام -، فيكفيهم تزكية وتبرئة، ثناء الله تعالى عليهم، كما قال تعالى - على سبيل المثال -:

(١) ﴿وَلَوْ طَآءَآئِنُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَبَحِينُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبْثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾﴾ [الأنبياء].

(٢) ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِـَٔءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَانِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٦﴾﴾ [العنكبوت].

وأقول:

أولاً نعصم لوطاً ﷺ وأهل بيته من السكر والفحشاء والرذائل، النبوة والعلم والحكمة والصالح والدخول في الرحمة؟! وكيف لا! ويعصم الإيمان المجرد - أي المجرد من النبوة والعلم والحكمة التي أوتيها لوط - كثيراً من أهل الإيمان، مما هو دون ذلك!

(٣) وأما قيام (يوسف) بتحنيط أبيه (يعقوب) - عليهما السلام -، مع أن التحنيط لا يتم إلا بالتمثيل بالجثة أشنع مثله! ^(١) هذا من جانب، ومن جانب آخر، فالتحنيط له خلفية فكرية وثنية، كما هو واضح لمن يطلع على تاريخه عند المصريين القدماء، وغيرهم من الشعوب الكافرة العابدة للأوثان، فكيف يحنط يوسف أباه! هل ارتدّ نبي الله يوسف ﷺ عن التوحيد وطريق الأنبياء وقلد أهل الأوثان، أم أن مؤلفي العهد القديم يفترون؟! وطالماً أننا لم نسمع بارتداد يوسف ﷺ وهو محال على الأنبياء جميعاً - عليهم السلام -، فالجواب الثاني هو المتيقن الذي لا تحوم حوله شائبة الشك، ولنستشهد بآيتين كريمتين على كون يوسف ﷺ ملتزماً طريق الأنبياء خصوصاً آبائه الكرام (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقوب) - عليهم

(١) لأن التحنيط لا يتم إلا بإخلاء الجثة من كل أحشائها الداخلية التي فيها رطوبة بدءاً بالمخ وانتهاءً بالمعدة والأمعاء والكليتين والقلب والكبد، ثم تجفيفها وحشوها بمواد حافظة.

السلام -، وعلى كون علماء اليهود كذبة ومفترين على الله - إلا من رحم الله منهم وهداهم :-

أما بالنسبة لموقف يوسف عليه السلام في أتباعه لدين الله الحق وأقتدائه بأبائه الأنبياء، فقال تعالى على لسانه وهو يحاور رفيقيه السجينين:

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزَقَّاهُ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨) يَصْدَحِي السِّجْنُ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩)﴾ [يوسف].

وقال تعالى في معرض الحديث عن تحريف اليهود - حسبما يعرف من السياق - لكتاب الله الذي أودعهم الله تعالى إياه:

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكَذِبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨)﴾ [آل عمران].

٤) وأما اتِّهام هارون عليه السلام بصنع العجل الذهبي، كي يعبدوه بنوا إسرائيل بدلاً عن الله رب العالمين، فمن أغرب الافتراءات وأبعدها من كل نقل صحيح وعقل صريح، إذ كيف يرتكب نبي كريم ذلك الفعل الذي يَرَبُّاً بِنَفْسِهِ عنه حتى المؤمن البسيط؟!

ثم لماذا عاقب موسى عليه السلام عُبَاد العجل بأن يَقْتُلَهُم الذين لم يعبدوه، وهم (اللاويون) الذين طلب منهم موسى أن يأخذوا سيوفهم ويقتلوا عُبَاد العجل، وهم بدورهم نَفَّذُوا الأمر وقتلوا نحو ثلاثة آلاف رجل في ذلك اليوم - كما جاء في التوراة الحالية -^(١) ولكن لم يعاقب (هارون) الذي كان نائباً عنه فيهم، ثم هو الذي - كما تقول التوراة - صنع العجل

(١) أنظر: الإصحاح (٣٢) من سفر (الخروج)، ص ١٤٦.

ليعبدوه، مع أن نبي الله موسى ﷺ كان شديداً في الحق ولا يحابي فيه أحداً؟!

وإذ زيفنا تلك الكذبة الشنيعة اليهودية بتوراتهم نفسها، فلنستمع إلى كتاب الله المبين المهيمن، ماذا يقول بهذا الصدد:

وقد ورد الحديث عن ذلك الموقف في كتاب الله الخاتم في موضعين:

أولاً: سورة (الأعراف) الآيتان (١٥٠ - ١٥١)، حيث يقول تعالى:

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ إِتْسَمَا خَلَفْتُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾﴾.

ثانياً: في سورة (طه) الآيات (٩٠ إلى ٩٤)، كما قال جل شأنه بعد بيان أن (السامري) هو الذي صنع العجل الذهبي من حُلِيِّ بني إسرائيل الذي قذفوه في النار:

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾ أَأَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيَ ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِحِجَّتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾﴾.

وهذه الآيات تدلُّنا في ما نحن بصدد، على ما يلي:

١ - أن هارون ﷺ لم يصنع العجل الذهبي، بل ونهى قومه أيضاً عن عبادة العجل، مُبَيِّنًا لهم أنه لا يوجد ربّ وإله سوى الله الرحمن جل شأنه، كما هو واضح في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿٩٠﴾﴾.

٢ - ولكن الضالّين من قومه (بنى إسرائيل) لم يستجيبوا له مُتَذَرِّعِينَ بانتظار عودة موسى ﷺ مُصْرِّحِينَ بأنهم سيستمرون في عبادته إلى حين رجوع موسى إليهم: ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ (٩١).

٣ - وإنما عاتبَ موسى ﷺ أخاه هارون، لظنه انه قد قَصَرَ في الوقوف أمام ذلك الانحراف، وليس لأنه صنع العجل أو حتى سكت عنه، وهذا واضح في صيغة عتابه وظاهره: ﴿قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ (٩٢) ﴿أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٩٣).

٤ - واعتذار هارون ﷺ في مجموع آيات السورتين، يتمثل في شيئين:

أولاً: كونه وحيداً أمام ذلك الانحراف وبلا نصير، أو كان أنصاره قلة مستضعفة، ولهذا استضعفه المنحرفون وكادوا أن يقتلوه بسبب وقوفه في وجهه: ﴿... إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي...﴾ [الأعراف: ١٥٠].

ثانياً: لعلمه بأن التصدي العملي لذلك الانحراف سيؤدي إلى حرب أهلية، وخشيته من أن يُعَاتِبَهُ أخوه موسى على إشعاله تلك الحرب بدون إذنه: ﴿... قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (٩٤) [طه].

٥ - ثم إن (السامري) اعترف لموسى صراحة بأنه هو الذي صنع لهم العجل:

٦ - ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِعُنِي﴾ (٩٥) ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ (٩٦) [طه].

٧ - وكذلك قول هارون لأخيه موسى - عليهما السلام - بعد أن جرّه إليه مُمَسِكاً بشعر رأسه ولحيته من فورة غضبه لله تعالى: ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِيَكَ الْأَعْدَاءُ﴾ دليل قاطع آخر على براءته، وذلك لأن الأنبياء - عليهم السلام -

ليس لهم أعداء شخصيون، بل أعداؤهم هم أعداء الله تعالى وأعداء دينه، لذا فالمقصود بـ(الأعداء) في قول هارون: ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِيَكَ الْأَعْدَاءُ﴾ هم عباد العجل الذهبي الذي صاغه لهم السامري، فالتمس هارون من أخيه الغاضب لله، موسى - عليهما السلام - ألا يعامله معاملة يفرح بها أعداؤه.

وكذلك مقصود هارون بـ(القوم الظالمين) ليس سوى الضالين المنحرفين الذين خدعوا بأكاذيب السامري المضل، وهذا تبرؤ جليّ دونه الشمس من هارون الحليم ﷺ من السامري وزمرته الوثنية الضالة.

٨ - وأخيراً:

فدعاء موسى ﷺ بطلب المغفرة والرحمة له ولأخيه، دليل آخر على أن هارون لم يتخلف في موقفه عن أخيه موسى، ولهذا قرّنه موسى في دعائه بنفسه، حيث قال: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

وهكذا دافع كتابُ الله الحكيم عن أنبياء الله الكرام وبرّاهم من التّهم والإفتراءات التي ألصقها بهم زوراً وظلماً، مؤلفوا العهد القديم.

(١٢) خُلُو التوراة من أي ذكر للآخرة، وكل ما يتعلق بها من القيامة والجزاء والجنة والنار:

وهذا دليل آخر على كون التوراة الحالية دخلتها تحريفات كثيرة، حيث لم يجرِ ذكرٌ للآخرة والقيامة والجنة والنار، في كل الأسفار الخمسة التي تتكون منها التوراة، أي: (سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية)^(١) ولكن كتاب الله الحكيم الخاتم المهيمن، أثنى على كل من (إبراهيم وإسحاق ويعقوب) - عليهم الصلاة والسلام - بأن الله مَيَّزَهُمْ بخصلة ذكرهم الكثير للدار الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا

(١) أنظر: ص(١ - ٣٥٣) من العهد القديم، إذ هذه الصفحات هي التي استغرقتها التوراة من (العهد القديم) البالغ عدد صفحاته (١٤١٩) صفحة، أما البقية فهي كتب أخرى ومن ضمنها (مزامير داود) و(حِكْمُ سليمان) وقصة (أيوب) - عليهم السلام - .

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ
وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٦﴾ ﴿ص﴾.

وكذلك خاطب الله تعالى عبده الكريم موسى ﷺ في أول لقاء له مع ربه وكلامه معه، بقوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿٤٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿٤٥﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴿٤٦﴾ ﴿طه﴾.

إذن:

أين ذكر الآخرة والقيامة والجنة والنار - الذي بدونه يصبح الدين هيكلاً خاوياً - في التوراة الحالية، إن لم تكن يدُ التحريف والإخفاء قامتُ بِحَذْفِهِ وإِخْلَاطِهَا مِنْهُ، إِيغَالاً لليهود في التَّشْبِثِ بالحياة الدنيا واحتضانها، كما هو ديدنهم منذ أمدٍ سحيق؟! كما قال تعالى بهذا الصدد:

﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضِيهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ [البقرة].

ونكتفي للتدليل على تحريف التوراة، بهذه الأمثلة الإثني عشر التي تقدم ذكرها، ولكن وكما قلنا سابقاً: التحريفات الواقعة في التوراة أكثر من هذا بكثير، وهذا كله في التوراة، وأما عندما تنتقل إلى بقية كتب (العهد القديم) والتي هي أربعة وثلاثون كتاباً، فهُنَاكَ حَدْثٌ وَلَا حَرْجٌ فِي التحريفات التي فيها إساءات بالغة إلى اسم الوحي والدين، وإلى سمعة الأنبياء والرسل الكرام، وتقرأ فيها ما يقف له شَعْرُ الرَّأْسِ وَيَصِيبُ الرَّأْسَ بالدوار، ويتعجب المرء: كيف جرؤ كاتبوها أَنْ يُطْلِقُوا عَلَيْهَا اسْمَ الْوَحْيِ وكلامَ الله وَدِينَ الله!

وتوضيحاً للصورة أشير إلى كتابين، أحدهما منسوب إلى أيوب ﷺ ونبي الله الصابر الذي ابتلاه الله وَنَجَّاهُ فِي الْإِمْتِحَانِ، وأُتِنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (نَعَمْ الْعَبْدُ)، وثانيهما باسم (نشيد الأناشيد) منسوب إلى

سليمان ﷺ نبي الله الحكيم الذي وصفه الله تعالى بقوله: ﴿...نَعَمْ أَعْبُدْهُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

(١) (كتاب أيوب):

فأما (كتاب أيوب) والذي يتكون من (٤٢)^(١) إصحاحاً ويستغرق (٤٣) صفحة، فهو يحتوي على تحريفات، هي كفر صريح، لا يمكن أن تصدر عن مؤمن متوسط الحال، فكيف بنبي كريم مثل أيوب ﷺ، وهذه بعض العناوين الرئيسة لتلك الأقوال المفتراة باسم نبي الله (أيوب)، نكتفي بها عن الخوض في تفاصيل ذلك الكلام الغريب^(٢):

- ١ - (أيوب يُعلن يوم مولده)^(٣).
- ٢ - (أيوب يتساءل: لماذا لَمْ أُمْتُ؟!)^(٤).
- ٣ - (أيوب يطالب بإثبات ارتكابه الخطيئة)^(٥).
- ٤ - (أيوب لا يرى رجاء)^(٦).
- ٥ - (أيوب يدعي البراءة)^(٧).
- ٦ - (أيوب يحتج على الله)^(٨) (أي ينتقده ويعترض عليه).
- ٧ - (أيوب يحتج مرة أخرى على الله)^(٩).

(١) الإصحاح، في اصطلاح أهل الكتاب في مقابل (السورة) عندنا، وكتاب (أيوب) ﷺ في (الكتاب المقدس) من ص (٨٣٣ - ٨٧٥).

(٢) وكتاب (أيوب) إلى جانب تلك الطامات التي أشرنا إلى عناوين بعضها، كذلك يحتوي على بعض جمل مفيدة، يستسيغها العقل، وتوافق النقل كسائر الكتب الأخرى.

(٣) أنظر: ص ٨٣٥.

(٤) نفس الصفحة.

(٥) أنظر: ص ٨٣٩.

(٦) نفس الصفحة.

(٧) أنظر: ص ٨٤١.

(٨) أنظر: ص ٨٤٢.

(٩) أنظر: ص ٨٤٣.

٨ - (أيوب يدعي أن غضب الله عليه)^(١). (أي إن الله سخط عليه ومقتته).

وهذه هي العناوين فَحَسْبُ، وما تحتها أشنع، ومن الواضح أن هذه الأقوال كلها كفر أو قريب منه، وحاشا لعبد الله الصفيّ أيوب النبي ﷺ أن يتكلم بمثل هذا الكلام أو شبهه، ولكنه الإفتراء والكذب اليهودي.

وأما حقيقة موقف أيوب ﷺ في الإبتلاء الذي امتحنه الله الحكيم به، فهو ما يوضحه قوله تعالى في وحيه الخاتم المعصوم:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾﴾ [ص].

ومَحَالٌ أَنْ يَتَفَوَّهَ عبد مؤمن وصابرٌ وأَوَّابٌ (أي رَجَاعٌ إِلَى اللَّهِ) وقبل كل ذلك وفوقه (نَبِيٌّ)، بمثل هذا الكلام الذي افتراه عليه المفتررون.

(٢) كتاب نشيد الأناشيد لسليمان:

وأما هذا الكتاب الذي نُسِبَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ الْحَكِيمِ (سليمان) ويتكون من (٨) إصحاحات في ثمانين صفحات^(٢)، والذي هو حوار حار بين عاشقين (رجل وامرأة) فهو - كما أرى - من أغرب ما في (الكتاب المقدس) وأبعده عن الوحي والنبوة والدين!

والإنسان يأخذُ الْعَجَبُ: ما هو الدافع الذي دفع مؤلفي (العهد القديم) إِلَى افتراءِ هذا الكلام الرخيص باسم سليمان ﷺ نبي الله الكريم الحكيم الذي سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ مِنْ بَيْنِ كُلِّ أَنْبِيَائِهِ الْكَرَامِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - الْجَنِّ

(١) أنظر: ص ٨٤٩.

(٢) أنظر: ص (١٠٣١ - ١٠٣٨).

والرَّيحَ والطَّيْرَ!! ثم ما هي الفلسفة التي يحتوي عليها مثل هذا الكلام الذي يدور كله حول:

إعجاب كُلِّ من فتى وفتاة أحدهما بجسد الآخر والهيام به عشقاً وولهاً، وَتَمَنَّى لو أنه يتسنى له اللقاء به واحتضانه!

هل يمكن أن يتكلم الأنبياء - عليهم السلام - وهم أرزُّ الناس خُلُقاً وأرجحهم عقلاً وأزكاهم نفساً، بمثل هذا الكلام الذي لا يصدر إلا من مُراهق، وقع في غرام سَلْبَةٍ لُبِّه؟! أَللَّهُم لا.

وإذا كان سليمان ﷺ هو ما يُصَوِّرُه (العهد القديم) من خلال كتاب (نشيد الأناشيد) والحوار الساخن الجاري بين (المُحِبِّ) و(المُحِبَّوْبَةِ)^(١):

فلننظر من هو سليمان ﷺ ابن نبي الله داود ﷺ في ضوء كتاب الله المبين، ووحيه المعصوم:

قال سبحانه وتعالى:

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (٣٠) إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّغِفَتِ الْخِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَلَقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لُزْفَنَ وَحُسْنَ مَنَاقِبٍ ﴿٤٠﴾ [ص].

أجل:

هذا هو سليمان بن داود ﷺ نبي الله الكريم، الموصوف من لدن رب العالمين العليم الخبير بـ(نعم العبد)^(٢) و(أواب) والموعود بـ(زُلفى وحسن مآب)!

(١) هاتان الكلمتان هما عنوانا الحوار، وتكررتا أربعاً وعشرين مرة!

(٢) أجل إن سليمان ﷺ في كتاب الله المحفوظ هو (نعم العبد) وأما في (العهد القديم)=

ونختم هذا الموضوع بهذا الكلام الذي جاء في كتاب (إرمياء) الذي يَعُدُّهُ (العهد القديم) نبياً من الأنبياء، في الإصحاح (٨) منه^(١)، حيث يخاطب علماء اليهود قائلاً: (كيف تدعون أنكم حكماء! ولديكم شريعة الرَّبِّ بينما حَوَّلَهَا قَلَمُ الكُتْبَةِ المُخَادِعِ إِلَى أَكْذُوبَةٍ!!) وهذه إدانة واضحة من (العهد القديم) لنفسه بأن قد وقع فيه التحريفُ وَحَوَّلَهُ إِلَى أَكْذُوبَةٍ عَلَى حَدِّ تعبير (كتاب إرمياء)، ثم لا نُنْسِي أن هذا الكلامُ وَبَّخَ به اليهودُ المحرِّفون لكتب الله والمشوَّهون لسمعة دينه وأنبياؤه، قبل أكثر من (٢٥٠٠) سنة من الآن^(٢) والله وحده يعلم كم أضاف (قَلَمُ الكُتْبَةِ المُخَادِعِ) من الأكاذيب إلى تلك الكتب خلال (٢٥٠٠) سنة الماضية!

ونكتفي بهذا القَدَر من إيراد ما في (العهد القديم) من أباطيل وسخافات لا تليق ليس بكتاب الله فحسب، بل ولا حتى بكلام رجل مؤمن عاقل!

وننتقل الآن إلى العهد الجديد، ولكن قبل ذلك نُذَكِّر بحقيقة أشرنا إليها سابقاً:

إنَّ العهد القديم المُكَوَّن من التوراة وغيرها من الكتب التي ينسبها أهل الكتاب إلى الله وإلى أنبيائه، قاسم مشترك بين اليهود والنصارى، لأن النصارى يَتَبَنَّوْنَ العهد القديم، مثل تبنيهم للعهد الجديد، ويعتبرونهما كليهما وحي الله تعالى!

= فقد وصف بأنه كانت له سبعمائة زوجة وثلاثمائة محظية، وأنهن استطعن في زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة أخرى، وما لبث أن عبد (عشتاروت) إلهة الصِّيدونيين و(ملكوم) إله العمونيين!!

وهذا نص ما جاء في كتاب (ملوك الأول) الإصحاح (١١)، أنظر: ص ٥٧٥.

إذاً: فهذا هو قَدْرُ أنبياء الله الكرام في كتب أهل الكتاب!

(١) أنظر: ص ١١٣٧، من (الكتاب المقدس).

(٢) أخذت هذه المعلومة من الترجمة الكردية للإنجيل (ئينجيلي پيرۆز)، حيث كتب في (ص ٤٨٦) منه تحت عنوان (توضيح المصطلحات): أن (إرمياء) أحد أنبياء الله عاش في القرن السابع قبل الميلاد، ومات بعد سنة (٥٨٧) ق.م.

ب - أمثلة من التحريفات الواقعة في العهد الجديد^(١)

وقبل الشروع بذكر بعض الأمثلة من التحريفات والأفكار الباطلة التي حُشِي بها ما يسمّى بـ(العهد الجديد)، نقول:

إن الله تعالى أخبرنا أنه أنزل إنجيلاً واحداً على عيسى عليه السلام، وهذا واضح جداً في كل الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع، مثل قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أُيِّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ...﴾ [المائدة: ١١٠]، ولكن العهد الجديد الذي يعتبره النصارى كلهم كتابهم الديني ووحى الله المنزّل - بالإضافة إلى العهد القديم - يتكون مما يلي:

أولاً: أربعة أناجيل، لكلٍّ مِنْ: (متّى، مَرْقُس، لوقا، يُوحنا).

ثانياً: أعمال الرسل، الذي كتبه (لوقا) صاحب الإنجيل.

ثالثاً: أربع عشرة رسالة كتبها (بولس) إلى كنائس أو أشخاص.

رابعاً: رسالة، كَتَبَهَا (يعقوب).

(١) للإطلاع على النصرانية بالإضافة إلى (الكتاب المقدس) الذي تكلمت عنه سابقاً، قرأت كتاب (التفسير التطبيقي للعهد الجديد) البالغ عدد صفاته مع الفهارس (١٠٩٢)، طبعة سنة ١٩٩٦، وهو أحدث شرح للعهد الجديد - فيما أعلم - كتبه لفيف من علماء النصارى، يعكس وجهة نظر النصارى حول كتابهم ودينهم في هذا العصر، والأمثلة التي أتى بها أخذتها منه.

خامساً: رسالتان، كتبهما (بطرس).

سادساً: ثلاث رسائل كتبها (يوحنا).

سابعاً: رسالة كتبها (يهوذا).

ثامناً: الرؤيا، كتبها (يوحنا).

والملاحظ أن الأناجيل الأربعة هي قصص وحكايات يَحْكِيها كل من: (متى ومَرْقُس ولوقا ويوحنا) عن عيسى ﷺ، وهي في مجموعها تمثل بعض المواقف والأقوال المنسوبة إلى عيسى ﷺ.

فالأناجيل الأربعة - حسب تسمية النصارى، وإلا فهي ليست إنجيلاً بالمفهوم القرآني - ليست سوى ذكريات أو مذكرات كتبها الأشخاص الأربعة الذين اشتهرت الأناجيل بأسمائهم.

ولكن أين الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ﷺ؟!

والجواب:

ليس لذلك الكتاب الذي هو وحده الإنجيل الذي أوحاه الله إلى عبده ونبيّه عيسى ﷺ وجود - حسبما نعلم - في هذا العصر وربما منذ زمن سحيق.

نعم لا شك ان بعض ما أوحاه الله إلى عيسى، موجود الآن فيما يسمّى الأناجيل الأربعة^(١)، ولكن الذي لا مرية فيه أيضاً هو: أنه يَوجَدُ في تلك الأناجيل كثير من الأباطيل والخرافات التي لم يرسل الله رسله وأنبياءه ومن ضمنهم عيسى - عليهم السلام - إلا لمحاربتها وإزالتها وتطهير القلوب والأذهان منها.

والآن بعد هذا التوضيح حول (الإنجيل) الذي أوحاه إلى عيسى ﷺ

(١) وأقصد به المفاهيم والمعاني الصحيحة وخاصة في مجال التعبد لله تعالى والتعامل مع الناس بخلق رفيع، والزهد في الدنيا وإيثار الحياة الطيبة الأبدية في الآخرة عليها، وإن وقع في هذا أيضاً تحريف وإفراط.

و(الأنجيل) التي تُنسبُ إلى بعض تلاميذه، نشير إلى بعض الأفكار الباطلة في العهد الجديد (أي الأنجيل الأربعة والكتب والرسائل الأخرى التي تشكل بمجموعها العهد الجديد):

(١) الثالوث: الأب، الإبن، الروح القدس:

النصارى يعتقدون أن الله تعالى يتكون من ثلاثة أقانيم وهم: الأب، الإبن، الروح القدس، والأقانيم جمع أقنوم!

وقد ذكرنا سابقاً: - في الفصل الأول من الكتاب الأول - أنه لا توجد فكرة بالنسبة للعقيدة في الله تعالى، أسخف وأتفه من فكرة الثالوث هذه، إذ هي مع شذوذها عن تعاليم كل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الذين بعثهم الله تعالى بالتوحيد الخالص، كما بيّنا ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب - أي الكتاب الثالث - بالتفصيل، كذلك هي مخالفة للفطر والعقول ومتصادمة معها، إذ هي غير مفهومة إطلاقاً، ولا يستسيغها أي عقل سليم، إذ كيف يكون الله تعالى واحداً ثم يكون ثلاثة في الوقت نفسه^(١)؟!

(١) وههنا أودُّ أن أشيرَ إلى مسألتين في هذا المجال:

الأولى: إن الأساس الذي بنى عليه النصارى عقيدتهم الفاسدة القائلة ببنوة عيسى ﷺ لله تبارك وتعالى الذي يسمونه (الأب)، وعيسى الذي يسمونه (الإبن)، هو:

إن عيسى ﷺ ولد من أم فقط بلا أب، وبما أنه لا يمكن للإنسان أن يولد إلا من أم وأب، إذأ: فالله تعالى هو أبو (عيسى)!!

وقد أورد (النيسابوري) في كتابه (أسباب النزول) قصة تؤيد ما قلناه، وذلك عند حديثه عن سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران].

قال المفسرون: إن وفد نجران (أي وفد نصارى نجران) قالوا لرسول الله، مالك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد، قال: أجل إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فأن كنت صادقاً فأرنا مثله، فأنزل الله ﷻ هذه الآية.

ولا شك أن الآية المباركة جواب مُفجِّم للنصارى، وذلك لأنه إذا كان عدم وجود الأب مبرراً لانتساب الإنسان إلى الله تعالى بالبنوة، فآدم ﷺ أولى بذلك، وذلك =

وقد طالعتُ العهد الجديدَ (متناً) مرتين، و(شرحاً) مرة، لعلِّي أجدُ شرحاً وتوضيحاً لتلك الفكرة اللامعقولة على لسان أهلها، ولكن دون جدوى، ومن الجليّ أن تحاشي شراح (العهد الجديد) توضيح فكرة الثالوث والأقانيم الثلاثة، لُبْرهاناً قاطعاً على عَجْزهم عن شَرْحها وتبيينها بصورة مُستساغةٍ عقلياً، وكيف يستسيغ العقلُ فكرةً تتصادم مع قوانينه البديهية!!

وجدير بالذكر أن النصارى يقصدون بكلمة (الأب)، الله الخالق جل شأنه، وبكلمة (الإبن) عيسى ابن مريم ﷺ، ويقولون هو ابن الله حقيقة! وبكلمة (الروح القدس) شيئاً غامضاً، لا يُدرى تحديداً ما هو! ولكنه كان كهمزة الوصل بين الأب والإبن، وهو - كما يزعمون - ما زال همزة وصلٍ بين الأب وكل نصراني حقيقي!

= لأن عيسى على الأقل له (أم)، ولكن آدم ليس له أب ولا أم!

والعجيب في أمر عيسى ﷺ أن النصارى يُؤْلِهونه ويقولون هو ابن الله، واليهود يحقرونه ويقولون هو ابن زانية، ويرمون مريم ﷺ بالزنى، كما قال تعالى عن اليهود: ﴿وَكُفِّرْهُمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٥٦]! ولكن كلتا الطائفتين على باطل، فالأولى في إفراطٍ والثانية في تفريط، وأما الحق والموقف الصائب فهو الذي أعلنه دين الله الحق على لسان خاتم النبيين وكتاب الله المبين، وهو أن عيسى ليس إلهاً ولا ابناً لله تعالى، وكذلك ليس ابن زانية، بل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم من خلال (جبريل)، وسبب تسمية عيسى (كلمة الله) هو أنه خلق بكلمة الله وأمره مباشرة، وليس عن طريق اجتماع زوجين كسائر الناس!

الثانية: هناك سفسطة يرددها بعض النصارى ضد الإسلام والمسلمين، مفادها هو: إذا كان النصارى يقولون: إن الله ثلاثة أقانيم، فالمسلمون يقولون: إن الله تعالى تسعة وتسعون أقنوماً، لأنهم يطلقون عليه تسعة وتسعين اسماً!! ولا شك إن هذا القول أوهى من أن يُحوَجَّنا إلى الرد عليه، لأن المسلمين لا يقولون: إن المسمَّى متعدّد، بل يقولون إن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، وأما تعدّد وكثرة أسمائه الحسنَى وصفاته العُلَى وتعدُّدها فدلِيل على عظمته لا غير، وكل أسمائه وصفاته عناوين لخالقيته وربوبيّته وألوهيته جلّ شأنه، وهذا يختلف كلياً عن قول النصارى، بأن الله تعالى متعدّد في ذاته، إذ تعدّد الصفات والأسماء شيء، وتعدّد الذات شيء آخر.

يقول شراح (العهد الجديد) بهذا الصدد^(١):

(يقول الرب يسوع: ان الروح القدس يعطي حياة جديدة من السماء، ولكن من هو الروح القدس؟ إن الله أقانيم ثلاثة في واحد: الأب والإبن والروح القدس، قد صار الله بشراً في يسوع، حتى يموت الرب يسوع من أجل خطايانا... وعند صعود الرب يسوع إلى السماء، لم يُعَدِ المسيح يحيا على الأرض بالجسد، لكنه وَعَدَ بإرسال الروح القدس، حتى يستمر وجوده الروحي بين البشر...).

ثم الأغرب من كل هذا هو:

أن شراح (العهد الجديد) يُقَرُّون بأن عقيدة الثالوث، لم تذكر في الكتاب المقدس صراحة!، وهذا هو نص ما قالوه في هذا المجال، وذلك شرحاً على هذه الجملة لـ(بولس الرسول) في (الرسالة الثانية لمؤمني كورنثوس):

(سَلِّمُوا بعضكم على بعض بِقُبْلَةٍ طاهرة، جميع القديسين يُسَلِّمون عليكم، ولتكن معكم جميعاً نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة الله، وشركة الروح القدس)^(٢).

فيقولون في الشرح:

(يذكر الرسول بولس في بركة الوداعية الأقانيم (الثلاثة) الأب والإبن والروح القدس، وَمَعَ أن عقيدة الثالوث لا تذكر صراحة في الكتاب المقدس، إلا أن آية مثل هذه تثبت أن هذا ما كانوا يؤمنون به)^(٣).

(١) أنظر: الإصحاح الثالث من (إنجيل يوحنا)، ص ٣٢٠ من الكتاب المذكور (الشرح).

(٢) أنظر: الإصحاح الثالث عشر من رسالة بولس الثانية لمؤمني كورنثوس، ص ٦٣١ (المتن).

(٣) أنظر: شرح الرسالة المذكورة لبولس، ص(٦٣٠ - ٦٣١).

أَجَل: فحتى (العهد الجديد) الْمُحَرَّف، لم يذكر عقيدة الثالوث
النَّصْرَانِيَّة بصراحة ووضوح، وبناءً عليه: بَنَى النَّصْرَانِيُّونَ عَقِيدَتَهُم الثالوثية
على مجرَّد ظنون وأوهام، وعلى جُمَلٍ وتعابير غامضة تحتمل أكثر من
معنى، وهاهنا من حق كل عاقلٍ أن يتساءل:

أَوْ تُبْنَى العقيدة في الله تعالى على مثل هذا؟!!!

ومما يجدر ذكره هنا إنصافاً للحق، هو:

إن (بولس) الْمُلقَّب بـ(الرسول) والذي يُعْتَبَرُ الشخص الثاني بعد
المسيح في النصرانية من حيث الأهمية، وَتُمَثِّلُ رسائله ثُلث (العهد الجديد)
تقريباً^(١)، أَجَل إن بولس يذكر التوحيد الحق، ويصف الله تعالى كما ينبغي
له من التفرد بالخالقية والربوبية والعظمة والمجد في عدة مواضع من
رسائله، ولكن شراح (العهد الجديد) يَمَرُّونَ بأقواله الحقّة تلك مرّاً الكرام،
ولا يُعَلِّقُونَ عليها بشيء!

وهذه أمثلة من أقواله تلك:

* (فللملك الأزلي الله الواحد غير المنظور وغير الفاني الكرامة
والمجد إلى أبد الآبدين، آمين)^(٢).

* (فإنَّ الله واحدٌ والوسيط بين الله والناس واحد، وهو الإنسان يسوع
المسيح...)^(٣).

* (... وهذا الظهور سَيُتِمُّهُ الله في وقته الخاص، وهو السيد
المبارك الأوحده ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده لا فناء له،

(١) إذ (العهد الجديد) كله - حسب النسخة التي اعتمدتها للكتاب المقدس - (٤٦٠)
صفحة، تستغرق رسائل بولس (١٤٧) صفحة منها، ومن (التفسير التطبيقي) (٣٠١)
صفحة من ضمن (٩٤٤).

(٢) الإصحاح الأول من (الرسالة الأولى إلى تيموثاوس)، ص ٧٣٩، (المتن).

(٣) الإصحاح الثاني من نفس الرسالة السابقة، ص ٧٤٠، (المتن).

السّاكن في نورٍ لا يُدنى منه، الذي لم يره أيُّ إنسانٍ ولا يقدر أن يراه، له الكرامة والقدرة الأبديّة. آمين^(١).

ومعلومٌ أن أقوال (بولس الرسول) هذه، يَنسِفُ كلَّ الأباطيل المبنية على الثالوث وبنوّة عيسى ﷺ لله تعالى، ولهذا تحاشاها شراح (الكتاب المقدس) كيلا يُخرجوا أنفسهم!

وإلاّ فأين ما قاله بولس بأن الله تعالى واحد أحد، ولم يره أحد، ولا يقدر أن يراه أحد - أي في هذه الحياة - وأنه هو وحده الذي لا يفنى... مما يقوله شراح (العهد الجديد)، حيث يقولون:

(ويجب علينا مثل المؤمنين في (كولوسي) أن نؤمن بألوهية يسوع المسيح، أي أن يسوع المسيح هو الله، وإلاّ يُصبح إيماننا أجوف بلا هدف ولا معنى، وهذا هو الحق الرئيسي في المسيحية)^(٢)!

إذ من الواضح أن بين ما قاله (بولس) وما يقوله (شراح العهد الجديد) كما بين السماء والأرض!

(٢) القول بأن عيسى ﷺ إنما صُلبَ فداءً للبشرية وتكفيراً

لخطاياها:

وهذه فكرة خرافية أخرى ابتدعها التّصاري، وأدخلوها في الدّين الحق الذي جاء به عيسى ابن مريم ﷺ كسائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام.

وخلاصتها حسبما يقولها أهلها الضالّون، هي:

(أن الله تعالى أرسل عيسى وهو ابنه الوحيد وتَجَسَّدَ بشراً، كي يُضَلَّبَ ويقتل على الصّليب تكفيراً لخطايا ذرية آدم كلّها، رحمةً من الله بالبشر، حيث جعل ابنه الوحيد فداءً لهم، كي ينالوا رحمته وغفرانه)!!

فعلى سبيل المثال، يقول شراح (العهد الجديد):

(١) الإصحاح السادس من نفس الرسالة، ص ٧٤٩، (المتن).

(٢) الإصحاح الأول من الرسالة إلى مؤمني (كولوسي) من بولس، ص ٧٠٠، (الشرح).

(فالمسيح هو رب كل الأرض، وقد مات لأجل خطايا كل الناس)^(١).
ويقولون عند التعريف بـ(إنجيل لوقا):

(يصف لوقا كيف دخل ابن الله تاريخ البشرية، فقد عاش يسوع كنموذج مثالي كامل للإنسان، وبعد خدمة كاملة، قدّم ذاته ذبيحةً تامة عن خطاياها حتى نخلص نحن)^(٢).

ويقولون:

(يسوع هو قائدنا الكامل ومخلصنا، فهو يُقدّم غفراناً لكل مَنْ يَقْبَلُونَهُ رَبّاً وسيّداً لحياتهم، ويؤمنون أن كُلَّ ما يقوله هو الحق)^(٣).

ويقولون:

(وقد صار الله بشراً في يسوع حتى يموت الربُّ يسوع من أجل خطايانا)^(٤).

وهذه الفكرة الخرافية التي لا تستند إلى شيء، وإنما هو مجرد قولٍ ووهم، من نوع الأفكار التي مجرد تصوّرها كافٍ لمعرفة زيفها، وإلّا:

(١) كيف يصير الله العظيم الذي ليس كمثله شيء، بشراً؟!

(٢) ثم ما علاقة عيسى ﷺ بذنوب غيره، أو ليس كل إنسان مسؤولاً عن نفسه؟!، وميزان الله العدل يقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر].

ويقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...﴾ [فاطر: ١٨]، ويقول: ﴿...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

(١) الإصحاح (٢٨)، (إنجيل متى) ص ١١٣، (الشرح).

(٢) التعريف بـ(إنجيل لوقا) ص ١٩٦.

(٣) نفس الصفحة السابقة.

(٤) الإصحاح (٣) من (إنجيل يوحنا) ص ٣٢٠، (الشرح).

(٣) ثم نقول: هل إن صَلَبَ عيسى من أجل خطايا البشر، سببٌ لأن يمحوا الله عنهم تلك الخطايا أم لا؟!

فإن قالوا: نعم سبب لتكفيرها عنهم، فهذا يُعْتَبَرُ فتحاً لباب الذنوب والمعاصي، وَجَعَلَ الناس من حلّ في التقيّد بالشرعية، وعند ذلك لا يبقى للنصرانية وطقوسها أي معنى، وإن قالوا: لا، ليس سبباً، فيقال: إذاً فما هو الفرق بين صلب عيسى وَعَدَمِ صليبه، طالما أن الذنوب في الحالين باقية؟!

هذا ومسألة صلب عيسى ﷺ خاطئة من أساسها، إذ يقول تعالى رداً على اليهود الزاعمين بأنهم قتلوا عيسى صلياً: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾﴾ [النساء].

إذاً: قد ألقى الله شَبَهَ عيسى على شخص آخر وأَعَدَمَ مكانه، وأما هو فرفعه الله تعالى إلى السماء، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكِرِينَ ﴿٥٤﴾﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا... ﴿٥٥﴾﴾.

وهاتان الآيتان وكذلك آيتا (النساء) السابقتان، كلها صريحة وواضحة بأن عيسى ﷺ لم يُقْتَلْ ولم يُصَلَبْ، بل رفعه الله تعالى إليه، أي إلى السماء، وقد جاءت أحاديث نبوته صحيحة أيضاً بهذا.

وربما سبب اختلاط الأمر على النصارى واليهود، هو عدم رؤيتهم لعيسى ﷺ عند رفعه إلى السماء، ثم الرجل الذي جَعَلَهُ الله شبيهاً بعيسى بعد رفع الله لعيسى ﷺ زادهم لُبْساً وَخَلْطاً، وقد أَعَدَمَ وَصْلَبَ ذلك الرجل فعلاً، بدلاً منه كما تشير إليه الآيات.

ويبدو أن النصارى إنما تلقفوا تلك الفكرة (أي كون عيسى مقتولاً

بالصلب) من اليهود ثم أَضَفُوا عليها، وأضافوا إليها طابعاً عاطفياً، تبريراً لعدم دفاع الله تعالى عن ابنه الوحيد - حسب زعمهم الفاسد - وَجَلْباً لأنظار الناس وعواطفهم إلى دينهم الذي فدى نبيّه جميعَ معاصيهم بنفسه!! ولكن الباطل باطلٌ ولا ينقلب حقاً، ولا ينخدع به العقلاء، وإن زُخِرَفه أصحابه بأنواع الزخارف.

(٣) القول بأن كل السُّلطات السياسية مُرتبة من الله ويجب الخضوع لها، ولا تجوز مقاومتها مهما كانت:

وهذا ما صرّح به (العهد الجديد) في الإصحاح (١٣) من رسالة (بولس) إلى (مؤمني روما) حيث قال (بولس الرسول) - حسبما نسب إليه - بالنص، تحت عنوان: (الخضوع للسلطات):

(على كل نفس أن تخضع للسلطات الحاكمة، فلا سلطة إلا من عند الله والسلطات القائمة مُرتبة من قبل الله، حتى إن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم..)^(١).

ولا شك أن هذا القول مخالف لكل نقل صحيح وعقلٍ صريح، إذ حسب هذا القول يُعتَبَرُ كل الأنبياء والرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - وكذلك العلماء والمجاهدون الذين تصدّوا للملأ المستكبرين والطواغيت المتجبرين، أمثال: (نمرود) و(فرعون) وغيرهما، خاطئين ومعارضين لترتيب الله!!

ولا شك أن هذا القول أضرُّ قولٍ على الإطلاق بالجماهير المضطَّهدة المستضعفة من قبل الأنظمة الطاغوتية، وكانت النصارى تُغذّي الجماهير الكادحة الرازحة تحت نير القياصرة والملوك والإقطاعيين والبابوات، بمثل هذه الأفكار المُخدَّرة المنوَّمة تحت كابوس الظلم والإضطهاد في العصور الوسطى، وقبل عصر النهضة الأوروبية، ولذا كان نصيبها - بعد

(١) أنظر: ص (٥٥٠) (المتن)، وقد ارتبك الشراح في كيفية تفسير وتبرير هذا (الوحي) العجيب الغريب!! الذي يشبه وحي كل شيء، إلا وحي الله الحكيم العزيز.

أن استيقظوا وانتبهوا - أن رماها الناس ونبذوها نبذ النواة! وكان هذا أهم الأسباب التي دفعت الغرب النصراني ومن ضمنه أمريكا، أن يُبعد النصرانية من واقع الحياة، وَيَتَّبِعِي اللاّدينية (العلمانية - سيكولاريزم).

٤) القول بأن عيسى ﷺ في عشاء الفصح أو العشاء الأخير قال لتلاميذه، بعد أن كَسَّر الخبز وشَرَب الخَمْرَ وأعطاهما لهم: كُلُوا هذا جسدي وهذا دمي:

كما جاء في الإصحاح (٢٦) من (إنجيل متى)، والإصحاح (١٤) من (إنجيل مَرْقُس).

وهذا هو نص ما جاء في (إنجيل متى):

(وبينما كانوا يأكلون أَخَذَ يسوعُ رغيفاً، وبارك وكَسَّر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي، ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً، اشربوا منها كلكم، فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، والذي يُسْفَكُ من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، على أنني أقول لكم: إنني لا أشرب بعد اليوم من نِتاج الكرْمَة هذا، حتى يأتي اليوم الذي فيه أَشْرَبُهُ معكم جديداً في ملكوت أبي)^(١).

ولا شك أن هذه فِرْيَة عظيمة على لسان المسيح ﷺ، إذ كيف يصبح الخُبْزُ والخَمْرُ - الذين يتحوّلان بعد ساعات إلى دم وبول وغائط - جِسمَ المسيح ودَمَهُ، بعد أكل النصارى وشربهم لهما؟! سبحانك هذا بهتان عظيم، والخبز والخمر ليسا من الأمور المعنوية، حتى يمكن توجيه القول المنسوب زوراً إلى المسيح بنحو ما!

هذا كله من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف يشرب عيسى ﷺ الخمر التي تَذْهَبُ بالعقل، وخاصة في وجبته الأخيرة التي يترك الدنيا بعدها وينتقل إلى السماء! هذا ما لا يفعله مؤمن بسيط، فكيف بِنَبِيِّ عظيم مثل عيسى ﷺ!!

(١) أنظر ص(١٠٠ - ١٠١)، وص (١٧٩).

٥) القول بأن عيسى ﷺ عاتَبَ الله تعالى قُبِيلَ موته:

كما جاء في كل من (إنجيل متى) الإصحاح (٢٧)، و(إنجيل مرقس) الإصحاح (١٥)، وهذا نصّ ما جاء في (إنجيل متى):

(... ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوتٍ عظيم: (إيلي، إيلي، لما شُبِقْتَنِي؟) أي: إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟!)(١).

ولفظ (إنجيل مرقس) هو عين هذا التعبير إلا أنه جاء (ألوي ألوي) بدل (إيلي إيلي) ويبدو أن كلاً من (ألوي) و(إيلي) كلمة عبرية بمعنى: إلهي.

ومن الواضح أن هذا أيضاً افتراء على نبي الله الكريم عيسى ابن مريم ﷺ، وذلك لأن توجيه اللوم والعتاب إلى الله تعالى كفرٌ، وحاشا لعيسى من الكفر!

ثم نقول: إن هذا الموقف المنسوب زوراً إلى عيسى، مُتَنَاقِضٌ مع كل ذلك المديح الذي كآله النصراني للمسيح ﷺ من كونه ابن الله الوحيد، وكونه مستيقناً إنه سيذهب بعد موته إلى أبيه في السماء... إلخ (حسب زعمهم).

وأقول: هناك احتمال أن يكون ذلك القول - إن صحَّ نقله - قول ذلك الرجل الذي ألقى الله تعالى عليه شَبَهَ عيسى وأَعْدِمَ مكانه بدلاً عنه.

٦) نسبة أقوالٍ إلى عيسى ﷺ يُفْهَمُ منها جَزَعُهُ وَفَزَعُهُ الشَّدِيدُ من

الموت:

كما جاء في الإصحاح (٢٦) من (إنجيل متى)، والإصحاح (٢٢) من (إنجيل لوقا):

(١) أنظر ص ١١٠، وص ١٨٨، وجدير بالذكر أن كلمة (شُبِقْتَنِي) كلمة (عبرية) وليست عربية، لذا من الخطأ إرجاعها إلى أصل عربي وهو (شبق) الذي يعني شدة الشهوة الجنسية!

(ثم انطلق وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه التلاميذ أيضاً... وابتعد عنهم مسافة تقارب رُمِيَّة حجر، وركع يصلي قائلاً: (يا أبي إن شئت أَبْعِدْ عَنِّي هذه الكأس، ولكن لتكون لا مشيئتي بل مشيئتك، وظهر له مَلَكٌ من السماء يُشَدِّدُهُ...)^(١).

ومن الجليّ أن هذا أيضاً من مفتريات النصارى على عيسى ﷺ، إذ كم من مؤمن من العلماء والمجتهدين، مَنْ يواجه الموت والقتل في سبيل الله بصدر رحب وقلب ثابت، فما بالك بالأنبياء الكرام - عليهم السلام -!!

ثم إن محاولات شراح (العهد الجديد) لتأويل ذلك القول والموقف الذي نسبوه إلى عيسى، ليست بشيء^(٢).

(٧) إتهام عيسى بالعلمانية، وذلك بنسبة قول (أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله)، إليه:

وهذا ما جاء في الإصحاح (٢٠) من (إنجيل لوقا) تحت عنوان (دفع الجزية لقيصر) وهذا هو نصّه:

(فجعلوا يراقبونه، وبثّوا حوله جواسيس يتظاهرون أنّهم أبرار، لكي يمسكوه بكلمة يقولها، فَيَسْلَمُوهُ إلى قضاء الحاكم وسلطته، فقالوا يسألونه: يا معلّم! نعلم أنك تتكلم وتعلّم بالصدق فلا تُراعي مقامات الناس، بل تُعلّم طريق الله بالحق، أَفَيَحِلُّ لنا أن ندفع الجزية للقيصر أم لا؟!، فأدرك مكرهم وقال لهم: أروني ديناراً، لمن الصورة والنقش عليه؟ فأجابوا: للقيصر، فقال لهم: إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله...)^(٣).

(١) أنظر: ص ١٠١ وص (٢٩٣ - ٢٩٤).

(٢) أنظر: ص ١٠١، وص ٢٩٣ (الشرح).

(٣) أنظر ص (٢٨٤ - ٢٨٥)، وكذلك أنظر ص ١٦٨، حيث (إنجيل مرقس) يَنْقُلُ نفس القصة وبنفس الألفاظ تقريباً، وكذلك ص ٨٥، حيث يَنْقُلُ (إنجيل متى) القصة نفسها.

ولا شك أن هذا افتراء آخر على لسان المسيح ﷺ، لأن نتيجة هذا القول هي العلمانية (اللا دينية) بعينها، أي حصر دين الله تعالى في مجال التعبد الشخصي، وإخلاء ساحة الحياة بكل جوانبها للطواغيت المتألهين على البشر، فُجِحْلُون لهم، وَيُحَرِّمُونَ عليهم ما يشاؤون حسب أهوائهم!

وحاشا ثم حاشا لنبي الله الكريم عيسى ﷺ أن يقول بتقسيم الناس وشؤون حياتهم بين الله تعالى وبين (قيصر) ويأمرهم بإطاعة كليهما معاً! إذ هذا هو عين الشرك في كل من:

ربوبية الله، وألوهيته، وولايته، وحاكميته! وهذا مما لا يليق بأي مؤمن فاهم لدينه، فكيف بنبي الله عيسى ﷺ!

وقد لَخَّصَ عيسى ﷺ - كغيره من الأنبياء - رسالته في تبليغ الناس بأنه: (لا ربَّ لهم سوى الله تعالى، لذا فليعبدوه هو سبحانه وحده)، هذا ما حكاه الله العليم الخبير عنه في كتابه الحكيم في ثلاثة مواضع:

(١) ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (١٤) [آل عمران].

(٢) ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ...﴾ [المائدة: ١١٧].

(٣) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (١٤) [الزخرف].

وأغلب الظن أن التصاري ابتدعوا تلك المقولة ونسبوها لعيسى ﷺ، بعد أن تعرَّضوا للإضطهاد من قِبَل الدولة الرومانية الوثنية، تخفيفاً عن أنفسهم بتحريف دينهم، أي: افتداء أنفسهم بدينهم.

وإلا فما معنى عبادة الله تعالى وحده واتخاذَه وحده ربّاً، إذا أُشْرِكَ به قيصرٌ وغير قيصر في الطاعة، وهل العبادة لله تعالى، إلا الطاعة المطلقة له كما بيَّنَّا ذلك في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة؟! وجديرٌ بالذكر أنه حتى

الأنجيل الأربعة، تَنْقُلُ في أكثر من موضع عن عيسى ﷺ، أمره بتجريد الطاعة والعبادة لله تعالى، كما جاء - على سبيل المثال - في الإصحاح (٤) من (إنجيل لوقا) أن عيسى قال لإبليس بعد أن أمره بالسجود له كي يعطيه ملك الدنيا:

(قد كُتِبَ: للرب إلهك، وإياه وحده تَعَبَّدُ)^(١).

إذاً: فتلك المقولة المنسوبة لعيسى ﷺ كذب وافتراء عليه، ومحال أن يأمر نبيُّ الله عيسى بإطاعة قيصر كافرٍ وثني ظالم يضطهد الجماهير، بأخذ الإتاوات والضرائب المُجْحَفَةِ منهم، كيف! وهل جاء الأنبياء الكرام إلا لتحرير الناس من الظلم والإضطهاد الذي يفرضه الطواغيت والحكام الظلمة المستبدُّون عليهم؟!

ثم هل كان يحدث أي صدام بل شجارٍ بين الرسل والأنبياء الكرام والطواغيت لو كان قول: (أَعْطُوا ما لقيصر لقيصر وأَعْطُوا ما لله لله) هو شعارهم؟ كلا، وَلَمْ يَحْدُثْ الإِصْطِدَامُ، طالما أن الأنبياء - حسبما يزعم النصراني - يَرَوُّضُونَ الناسَ لطاعة الطواغيت باسم الله والدين، ويعطونهم الشرعية الكاملة؟!

بل الحق الذي لا مرية فيه أن عيسى ﷺ كغيره من إخوانه الأنبياء - عليهم السلام - وكما حكاه كتاب الله المبين المهيمن على الكتب كلها عنه، كان يدعو الناس إلى التوحيد، وتجريد العبادة لله تعالى، واتخاذَه وحده ربّاً وإلهاً، أي: أن يكون الناس كلهم قيصر وغير قيصر، عباداً لله ومطيعين له وَمُتَّبِعِينَ لِنَبِيِّهِ وَشَرِيعَتِهِ.

ثم لا شك أن هذه الدعوة التوحيدية المُزَلِّزَةَ لعروش الطواغيت المستكبرين، هي التي أدَّت بالدولة الرومانية الوثنية في وقتها إلى الإقدام على محاولة قتل نبي الله عيسى ﷺ والتنكيل به، بالتضامن مع اليهود

(١) انظر: ص (٢١٨ - ٢١٩).

الحاقدين عليه، وإلا فالطواغيت لا يُبالون بِمَنْ لا يتحسّسون منه الضّرر لعروشهم!

(٨) نسبة القول: بأنه لا زواج في الجنّة (أي لا حياة زوجية فيها) إلى عيسى ﷺ:

كما جاء في الإصحاح (٢٠) من (إنجيل لوقا) وذلك عندما يسأله بعض اليهود (الصّدوقيون) عن امرأة تزوجها سبع إخوة متعاقبين، كلما مات عنها أحدهم تزوجها الآخر، فلمن تكون تلك المرأة في القيامة؟! فيجيبهم عيسى - حسب زعم الأناجيل - بقوله:

(أبناء الزمان الحاضر يُزوّجون ويُزوّجون، أما الذين حُسِبُوا أهلاً للمشاركة في الزمان الآتي والقيامة من بين الأموات، فلا يُزوّجون ولا يُزوّجون... لأنهم يكونون مثل الملائكة..)^(١).

وهذا أيضاً من الإفتراءات على لسان عيسى ﷺ، وقد حاول شرّاح العهد الجديد ترقيع هذا الكلام، دون جدوى، إذ قولوه ما ليس فيه، وأولوه بما يُخرِجه عن محتواه^(٢)!

(٩) نسبة أقوال إلى عيسى في مجال التعامل، مآلها: أن عيسى ﷺ يأمر أتباعه بالخنوع وقبول الضّيم واستمرار الظلم والإضطهاد:

كما جاء - على سبيل المثال - في الإصحاح (٦) من (إنجيل لوقا) تحت عنوان: (أحبّوا أعداءكم) النص الآتي على لسان عيسى ﷺ:

(وأما لكم أيها السّامعون، فأقول: أحبّوا أعداءكم، أحسنوا مُعاملة الذين يُبغضونكم، باركوا لاعنيكم، صلّوا لأجل الذين يُسيئون إليكم، ومن ضربك على خدّك، فأعرض له الخدّ الآخر أيضاً، ومن انتزع رداءك، فلا

(١) أنظر: ص ٢٨٥.

(٢) أنظر: ص ٢٨٥، (الشرح).

تمنع منه ثوبك أيضاً، أي من طلب منك شيئاً فأعطيه، ومن اغتصب مالك فلا تطالبه...^(١).

ونسجل على هذا الكلام الملاحظات الآتية:

١ - من المعلوم أن العفو والصَّفح عن إساءات الناس - في مجال التعامل الشخصي - طالما لا يؤدي إلى تجريء المُسيء وتماديهِ في الإساءة، يَسَعُهُ الشرع الذي بعث الله به الأنبياء، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿...أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

٢ - وكذلك الدعاء لأهل الضلال بالهداية والصالح، مما يسعه دين الله الحق، كما جاء في (صحيح البخاري) أن رسول الله ﷺ كان يحكي عن أحد الأنبياء أن قومه كانوا يؤذونه وقد أذموه، فكان يَمْسُحُ الدم عن وجهه ويقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٣٢٩٠)، وَمُسْلِمٌ برقم: (١٧٩٢)).

٣ - وأما الذي لا يسعه شرع، ولا يستسيغه عقل، فهو:

أولاً: حُبُّ الأعداء، إذ أعدى أعدائنا هو إبليس لعنه الله، فكيف نُحِبُّه؟ وكذلك كيف نُحِبُّ الطواغيت والظلمة والمُضْطَهِّدين لنا وللناس؟!!

ثم إذا أَحَبَبْنَا أعداءنا - بإطلاق - فأين بغض أعداء الله وأعداء دينه وعباده ومعاداتهم؟!!

وكيف نَحِبُّ الظلمة والكاذبين والأشرار الذين لعنهم الله وملائكته؟!!

وعليه: فهذا باطل قطعاً، والأنبياء لا يتكلمون إلا بالحق.

ثانياً: وكذلك لا يسع الشَّرْعُ ودينُ الله، الحق الخنوع للظلم

(١) أنظر: ص ٢٢٨.

والإضطهاد، والرضوخ لِمَنْ يُريدُ شيئاً من ممتلكاتك، فكيف بمن يُريدُ
إهانتك وتمريغ كرامتك!

ثالثاً: وكذلك لا يَسَعُ دينُ الله الحق، استعمالُ العفو والصّفح في كل
الأحوال بلا استثناء، إن أدّى إلى تجريء المسيء، وتماديهِ في الظلم
والإساءة!

رابعاً: وكذلك خلاف الشرع الحكيم والطبع السليم، أن يستجيب
الإنسان لكل ما يراد منه! وليس هذا في وسع آدمي سليم الطبع، فكيف
بالمؤمن الذي يطالبه دينه الحق، أن يحفظ كرامته وشخصيته، وأن يتمنّع
بالعزة والإباء!

وبناءً عليه:

فما لا يسعه الدين الحق الذي أرسل الله تعالى به جميع أنبياءه،
والذي هو في أصوله الكلية متفق عليه بينهم، وهو موافق للعقل والفطرة،
أجل فما لا يسعه الدين الحق من الكلام المذكور، هو مما افترى على
لسان نبيّ الله عيسى ابن مريم ﷺ وهو منه براء.

ويصوّر الكلام المذكور عيسى ﷺ وكأنه حمل مسكين لم يغضب
من أحد قط، ولم يكلم أحداً قط، إلا بكلام حسن! ولكن يوجد كلام كثير
في الأناجيل يخالف هذا، ومنه - على سبيل المثال - ما جاء في الإصحاح
(٢٣) من (إنجيل متى) تحت عنوان: (يسوع يعنف الكتبة والفريسيين) كلام
طويل منسوب لعيسى، يخاطب فيه تينك الطائفتين من اليهود بشدة، ويكرر
قوله: (الويل لَكُمْ) ثماني مرات، ويستعمل كلاً من الألفاظ والتعبيرات
الآتية، مرة أو أكثر^(١):

(١) أيها الكتبة والفريسيون المرائلون!

(٢) أيها القادة العميان!

(١) أنظر: ص (٨٩ - ٩٠).

- (٣) أيها الجهال والعميان!
- (٤) أيها العميان!
- (٥) إنكم تُصَفُّونَ الماءَ من البعوضة، وَتَبْلَعُونَ الْجَمَلَ!
- (٦) ... ولكنكم في الداخل ممتلئون بالرياء والفسق!
- (٧) ... فبهذا تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قاتلي الأنبياء!
- (٨) أيها الحيات، أوكار الأفاعي!
- (٩) كيف تفلتون من عقاب جهنم؟!
- (١٠) الحق أقول لكم: إن عقاب ذلك كله سينزل بهذا الجيل!
- وكذلك مما يتناقض مع الكلام السابق هو - حسبما نُسِبَ إليه - طرده
الباعة من الهيكل، كما جاء في الإصحاح (١١) من (إنجيل مَرْقُس) تحت
عنوان: (طرد الباعة من الهيكل).
- ما يلي:

(ووصلوا إلى أُورُشليم فدخل يسوع الهيكل، وأخذ يطرد الذين كانوا
يبيعون والذين كانوا يشترون في الهيكل، وَقَلَّبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ، ومقاعد
باعة الحَمَام، ولم يَدْعُ أحداً يَمُرُّ عبر الهيكل وهو يحمل متاعاً...) (١).

وكذلك يناقض ويتصادم معه، قوله - حسبما ينسب إليه - في
الإصحاح (١٢) من إنجيل (لوقا) تحت عنوان: (يسوع والعالم):

(جِئْتُ لِأُلْقِي عَلَى الْأَرْضِ نَاراً، فَلَكُمْ أَوْدٌ أَنْ تَكُونَ قَدْ اشْتَعَلَتْ...
أَتَظُنُّونَ أَنِّي جِئْتُ لِأُرْسِيَ السَّلامَ عَلَى الْأَرْضِ؟ أَقُولُ لَكُمْ: لَا، بَلْ بِالْأُخْرَى
الْإِنْقِسَامِ) (٢).

(١) أنظر: ص (١٦٥ - ١٦٦).

(٢) أنظر: ص ٢٦١.

ولا يخفى على أَحَدٍ أن تلك الأقوال والمواقف، تَتَنَاقَضُ وتتصادمُ مع ذلك الكلام الذي نقلناه أولاً وعلّقنا عليه.
ثم نَقُولُ:

ولكن أين النصارى الغربيّون اليوم وبالأمس، في تعاملهم مع غيرهم وخصوصاً المسلمين، من ذلك الكلام الذي ينسبونه إلى عيسى ﷺ! فياليتهم اكتفوا بِرَدِّ الظلم بمثله، ولم يتجاوزوا إلى السيق والمبادرة بالظلم والعدوان واغتصاب بلادهم ونهب خيراتهم، علانيةً أحياناً، وتحت شعارات زائفة براقة أحياناً أخرى، وكل ذلك بمباركة البابا والقساوسة، أو على الأقل بسكوتهم الدالّ على الرضا!

(١٠) وصف تلاميذ عيسى وحواريّه كلّهم، بالجبن والفرار عن عيسى والشكّ فيه والخذلان:

كما جاء في الإصحاح (٢٦) من (إنجيل متى)، والإصحاح (١٤) من (إنجيل مرقس) وذلك تحت عنوان: (القبض على يسوع):

وهذه هي عبارة (متى):

(عندئذٍ تركه التلاميذ كلّهم وهربوا)^(١).

وأما عبارة (مرقس) فهي:

(عندئذٍ تركه الجميع وهربوا، وتبعه شابٌّ لا يلبسُ غير إزارٍ على عُريّه فأمسكوه، فترك الإزارَ وهرب منهم عرياناً)^(٢).

ومما لا شك فيه أن كل هذا من تحريفات النصارى ولا أصل له، والعجيب في الأمر أن النصارى يعتبرون كلّ التلاميذ الإثني عشر - أي الحواريين حسب مصطلحنا الإسلامي - أنبياء وأصحاب وحي، ولكن يصفونهم هكذا بالجبن وخذلان عيسى ﷺ!؟

(١) أنظر: ص ١٠٣.

(٢) أنظر: ص ١٨٢.

والدليل على كذب هذا القول، هو أن الله تعالى مَدَحَ الحواريين ﷺ وأثنى عليهم في أكثر من آية، بأنهم ساندوا عيسى ﷺ وظاهروه ونصروه ولم يتخلوا عنه، وهذه هي الآيات الواردة بهذا الصدد:

١ - ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَكَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ ﴾ [آل عمران].

٢ - ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ ﴾ [المائدة].

٣ - ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ... ﴾ [الصف: ١٤].

وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن حواريي عيسى ﷺ، وتلاميذه المُقَرَّبِينَ، كانوا مؤمنين حقاً، وكانوا عَضُداً ونصيراً لنبِيِّهم عيسى ﷺ، إلى أن رفعه الله تعالى إلى السماء، وأنقذه من الرومان الظالمين واليهود الحاقدين، ولم يَخْذُلُوهُ ولم يُخْلُوا ظَهْرَهُ لحظة، خلاف ما جاء في الأناجيل.

وكفى بالحواريين فُخْرًا، أن يُثْنِي عليهم ربُّ العالمين، وتكفيهم شهادة على إيمانهم وثباتهم وصِدْقِهِمْ، أن يأمر الله تعالى أمة خاتم النبيين وفي مقدمتها الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم، أن يأتسوا بالحواريين الذين نصروا عيسى ابن مريم وساندوه، في نصرهم رسول الله (محمداً) ﷺ ودينه الحق:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ... ﴾ [الصف: ١٤].

فهل هناك ثناءً وتزكيةً أعظم من هذا؟!

وفي ختام هذا الموضوع - أي إثبات كون كتب اليهود والنصارى دَخَلَ عليها التحريف والتغيير والنسيان والإخفاء - أقول:

www.alibapir.net

كل من يَطْلُعُ عن كُتُبٍ على كتب اليهود والنصارى، ويقف على محتواها، ثم يستقريء واقع المجتمعات الغربية الحالي وتاريخها، وكيف نَفَرَتْ من الكنيسة وتعاليمها، ثم رفضت الدين جملة وتفصيلاً، واتجهت بعنف نحو الإلحاد واللا دينية.. الخ، يُدرك بوضوح أن السبب الأساس الذي أَدَّى بِهَا إلى اتخاذ ذلك الموقف، هو: تلك التَّحريفات والإفتراءات التي شُحِنَتْ بِهَا كُتُبُهم الدينية، تلك الكتب التي كانت يوم أن أنزلها الله تعالى على (موسى وداود وعيسى) - عليهم السلام - نوراً وبركة وهدى وفرقاناً، كما وصفها الله تعالى في كتابه المبين المهيمن، ولكن بعد التحريف والتغيير صارت - بقدر ما دخلها من تحريف - وبالأغلب عِبْثاً ثَقِيلاً عليهم، وبما أن الغربيين لم يكن لديهم - أي أكثريةهم الساحقة - إِطْلَاعٌ صحيح على كتاب الله الأخير، ونوره المبين، وميزانه الصحيح المهيمن على الكتب السابقة (القرآن العظيم)، لم يستطيعوا أن يُعْرِبلوا كُتُبَهم المحرَّفة، ويميّزوا بين الصَّحيح والسقيم فيها، وبالنتيجة رفضوها كلّها وتخلَّصوا منها نهائياً.

وهذه هي نتيجة تحريف وحي الله وتغييره بالزيادة والنقص، وخالط الحق بالباطل، كما قال تعالى مُؤَبِّخاً أهل الكتاب في هذا المجال:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُونَهُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران]، والمقصود بلبسهم الحق بالباطل، هو إدخال تلك التحريفات التي تحدَّثنا عنها، بدين الله تعالى المتمثل في كتبه ووحيه، كما أن المقصود بكتبتهم الحق هو إخفاؤهم للبشارة التي ضمَّنها الله الحكيم كتبهم، بمجيء النبي الخاتم، ونور الله الأعظم، المصدِّق للكتب السابقة محمد ﷺ.

المبحث السادس

**الكتبُ السابقة حتى لو بقيت سالمة،
لما كانت كافية ووافية في أحكامها التفصيلية
للمجتمع البشري الحالي**

أجل إن الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين لمحمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم أجمعين، حتى لو بقيت سالمة من التغيير والتحريف والنسيان والإخفاء، لما كانت متكافئة ومنسجمة في أحكامها الجزئية التفصيلية، مع أوضاع وأحوال المجتمع البشري في هذه العصور وما بعدها، وذلك ليس لنقص فيها، بل لأن الله تعالى إنما أنزلها لواقع آخر، ولمراحل أخرى سابقة في حياة المجتمع البشري.

إذاً:

فالكتب السابقة حتى على سبيل فرض وجودها، وبقائها سالمة لم تُمسّ، ما كانت لتعوّض عن القرآن، بل البشرية محتاجة إلى كتاب الله الأخير الذي ختم به إحياء للبشر، على يد سيّد الأنبياء وخاتمهم محمد ﷺ.

ولهذا جعل الله الحكيم كتابه الأخير (مُصدّقاً) للكتب السابقة، وهذه خاصية مشتركة بينه وبين كل كتب الله تعالى، وكذلك جعله (مُهيّماً) عليها، وهذه خاصية انفرد بها هو وحده من بين كل كتب الله، لكونه نازلاً

بعدها كلها، لذا فلا بُدَّ من أن يقوم بالرقابة والشهادة عليها جميعاً، كما قال تعالى مخاطباً نبيه الخاتم ﷺ:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ...﴾ [المائدة: ٤٨].

حيث وصف الله تعالى كتابه الحكيم الذي أنزله على خاتم النبيين وختم به كتبه ووحيه للبشر، بعد الحديث عن التوراة والإنجيل في الآيات التي قبل هذه الآية، بثلاثة أوصاف:

١ - بالحق.

٢ - مُصَدِّقًا لما بين يديه من الكتاب.

٣ - مهيمناً عليه^(١).

١ - فالقرآن أنزله الله الحكيم جلَّ شأنه كسائر كتبه الأخرى، حاوياً على الحق المطلق والهدى التام من كل الوجوه، وفي كل جوانب الحياة الفردية والجماعية.

٢ - وهو مُصَدِّقٌ لكل الكتب السابقة عليه، أي يعتبرها كلها صادقةً وحقاً، وتصديق القرآن للكتب السابقة، يعني شيئين:

أ) تصديق نزولها من الله تعالى، أي: تصديقها من حيث كونها منزلة من الله تعالى.

ب) تصديق محتواها، أي تصديقها من حيث كونها حاوية على الحق، وهذا أيضاً يعني شيئين:

أولاً: كل كتب الله تعالى من حيث المبدأ والأساس، حاوية على الحق الكلي المطلق الذي لا يختلف ولا يتنوع باختلاف الشرائع وتنوعها، بل هو ثابت في كل الأحوال وكل الشرائع متفقة عليه، وهذا هو المقصود بالآية الكريمة: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا

(١) هَيْمَنَ عَلَى كَذَا: سَيَّطَرَ عَلَيْهِ وَرَاقَبَهُ وَحَفِظَهُ. المعجم الوسيط، ص ١٠٠٥.

بِهِ إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ... ﴿الشورى: ١٣﴾.

ثانياً: كل كتاب من كتب الله حاوٍ - من حيث التفصيل وواقع الحال - على ما هو حق وصواب من الأحكام، بالنسبة للمجتمع المعين الذي أنزل فيه، والمرحلة الخاصة التي كانت البشرية تمرُّ بها.

٣ - وكذلك هو مهيمن، أي: رقيب وشاهد على الكتب الربانية السابقة: فَيَصْحَحُ الانحرافات التي أحدثها الناس فيها، وَيَبَيِّنُ وَجْهَ الحق في كل ما اختلف فيه أهل الكتاب، مِمَّا يَلِزُ بِبَيَانِهِ وَإِضَاحِهِ، كما قال تعالى مخاطباً أهل الكتاب:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾ [المائدة].

وقال تعالى في نفس الصدد:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧١﴾ وَإِنَّهُمْ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾﴾ [النمل].

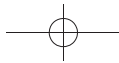
وإنما قال: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧١﴾﴾ لأن الله تعالى لم تَفْتَضِ حِكْمَتُهُ أَنْ يَضَعَ كِتَابَهُ الْحَكِيمُ الْمُبِينِ، النقاط على الحروف في كل المسائل التي اختلف فيها أهل الكتاب، وانجرفوا فيها مع تيار التحريف والتشويه لدين الله وكتابه، واقتصر فقط على ما يُهَيِّمُ النَّاسَ تصحيحه، بعد مجيء النبي الخاتم إلى قيام الساعة. وبناءً عليه:

فكل القضايا والمسائل التي فيها اختلافٌ بين كتب أهل الكتاب وبين القرآن العظيم، فالقرآن هو الْحَكْمُ الذي ينطق بالحق والحُكْمُ الفصل فيها، لأنه مهيمن عليها جميعاً، وهذه هي الحكمة - أو إحدى حِكَمَ - كون القرآن

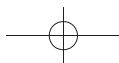
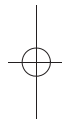
محفوظاً بحفظ الله الحفيظ، من بين كل الكتب الربانية، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ الْحَافِظُونَ﴾ [الحجر]، وذلك لأن القرآن الحكيم هو آخر كتب الله ووحيه الخاتم، الذي لن يُنزلَ الله تعالى بعده كتاباً ووحياً، إذاً: لو لم يكن القرآن محفوظاً من التحريف والتغيير، كيف كان يمكن تصحيح ما يقع فيه من تحريف وإصلاحه!!

وبهذا نختم هذا الفصل الرابع وننتقلُ بإذن الله إلى الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب، والذي يُشكِّلُ مُعْظَمَ هذا الكتاب.

Black plate (92,1)

الفصل الخامس
القرآن العظيم آخر
كتب الله تعالى لأهل الأرض

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

ستحدّث عن القرآن العظيم في خمسة مباحث:

- (١) أسماء القرآن العظيم.
- (٢) أوصاف القرآن الكريم.
- (٣) خصائص القرآن المبين.
- (٤) إعجاز كتاب الله العزيز.
- (٥) كيف نتعامل مع كتاب الله الحكيم؟! ونبدأ بالمبحث الأول بإذن الله وتوفيقه:

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

المبحث الأول

أسماء القرآن العظيم

سَمَّى الله تبارك وتعالى كتابه الذي أنزله على (محمد) خاتم النبيين
وسيد الأولين والآخرين ﷺ (قُرْآنًا وَكِتَابًا وَذِكْرًا وَفُرْقَانًا):

(١) القرآن:

وهذا هو الاسم الأشهر لكتاب الله الخاتم، وورد ذكر اسم (القرآن)
في آيات كثيرة، منها هذه الآيات:

١ - ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الحشر].

٢ - ﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾﴾ [الإسراء].

٣ - ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾﴾ [الإسراء].

٤ - ﴿وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦١﴾﴾ [النمل].

(٢) الكتاب:

وهذا الاسم بعد اسم (القرآن) الذي هو الاسم العَلَمُ لوحى الله
المنزل على النبي الأمي الخاتم ﷺ، هو الأكثر شهرة، وهو أكثر وروداً
حتى من اسم القرآن نفسه.

وهذه بعض الآيات التي ورد فيها لفظ (الكتاب) اسماً لكتاب الله
الخاتم:

- ١ - ﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ [البقرة].
- ٢ - ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾﴾ [ص].
- ٣ - ﴿...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].
- ٤ - ﴿الرَّ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ...﴾ [إبراهيم: ١].

وقد قرّن الله تعالى بين اسمي: القرآن والكتاب في موضعين اثنين:

- أولهما: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾﴾ [الحجر].
- ثانيهما: ﴿طسَ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾﴾ [النمل].

(٣) الذكر:

وهذا الاسم أيضاً كثير الورد في كتاب الله الحكيم، ومن الآيات التي ورد فيها لفظ (الذكر) كاسم للقرآن الكريم:

- ١ - ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾﴾ [الحجر].
- ٢ - ﴿...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].
- ٣ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٢٤﴾﴾ [فصلت].
- ٤ - ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾ [التكوير].

٤) الفرقان:

وهذا الإسم هو أقل الأسماء الأربعة وروداً في كتاب الله ﷻ، إذ لم يرد كاسم للقرآن إلا في موضعين:

١ - ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ﴿١﴾
[الفرقان].

٢ - ﴿الَمْ يَأْتِ الْفُرْقَانَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ﴿٢﴾ ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ ﴿٤﴾
[آل عمران].

ومعاني هذه الأسماء المباركة باختصار، هي:

(١) القرآن: أي المقروء أو القراءة، وذلك لأن كتاب الله المبارك يُقرأ ويتلى بالألسن، قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قُرْآنُهُ فَأُنْفِثْهُ﴾ ﴿١٧﴾ [القيامة].

(٢) الكتاب: أي المكتوب، لأن القرآن العظيم كما أنه يُقرأ ويُتلى، كذلك هو مكتوب ومُدَوَّن، سواء من قبل الناس، أو من لدن مُنْزِلِهِ الحكيم - جلَّ وعلا - وملائكته الكرام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لُقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ [الواقعة].

(٣) الذكر: أي المذكر، وذلك لأن القرآن يذكر الناس بالحقائق التي رَكَّزَ الله تعالى أصولها والإستعداد لمعرفة وقبولها في فِطْرِ الناس وعقولهم، أو (الذكر) هنا بمعنى البيان، أي البيان الرباني للبشر فيما يحتاجونه في هذه الحياة.

(٤) الفرقان: أي الفارق والفاصل والمُمَيِّز، وذلك لأنه يُفَرِّق بين الحق والباطل، وَيَقْصِلُ بين الحلال والحرام، ويميِّز بين المعروف والمنكر^(١).
ونتقل الآن إلى المبحث الثاني:

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٣٤.

المبحث الثاني

أوصاف القرآن الكريم

وصف الله العظيم الخبير سبحانه وتعالى، كتابه الحكيم بنعوت جليلة وأوصاف عظيمة، تدلُّ على ما لكتاب الله من مقام رفيع وشأن عظيم، وكذلك تدلُّ على الآثار والبركات التي يُثمرها ذلك الكتاب الكريم، في المستمسكين به، والمهتدين بهداه المستقيم، والمستنيرين بنوره المبين.

وقد حاولت أن أجمع تلك الأوصاف والنعوت الجليلة في الأربعين وصفاً الآتية، ولكن لا أدعي أنني استقصيتُ كلَّ ما وصف الله العليم به كتابه الكريم.

(١) العظيم:

كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْفُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر]، والمقصود بالسبع المثنائي هو الآيات السبع في سورة الفاتحة المباركة لأنها تُثنَّى في الصلوات وتُكرَّر، أو لأنها يُثنى بها على الله تعالى، والقرآن العظيم هو سور القرآن كلها ومن ضمنها الفاتحة.

(٢) كريم:

كما قال جلَّ شأنه: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة].

وكتاب الله ذو كرامةٍ وقدرٍ وشرفٍ، إذ هو على قدر قائله جلَّ وعلا،

وكذلك هو كريم جواد جَزِيلُ العطاء لمن يقرأه ويحمله بِصِدْقٍ^(١).

٣) مجيد:

كما قال الحميد المجيد سبحانه: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٣﴾﴾ [البروج].

والمجيد هو صاحب المجد والعلو والسُؤدد^(٢).

٤ و ٥) عليّ، حكيم:

كما قال المولى ﷺ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ ﴿٢﴾﴾ [الزخرف].

والعليّ والعالِي هو ذو العلو والرفعة، والحكيم هو ذو الحكمة.

٦) عزيز:

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٢﴾﴾ [فصلت].

والعزيز هو ذو العزّة الذي يَغْلِبُ ولا يُغْلَبُ، وكذلك كتاب الله، ولهذا عَرَفَهُ سبحانه بعدم تطرق الباطل إليه من أي جهة وبأي وجه^(٣).

٧) عَجَب:

كما قال تعالى على لسان الجنّ المؤمنين المتأثرين بالقرآن العظيم: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾﴾ [الجن].

والعَجَب مَصْدَر (عَجِبَ يَعَجِبُ عَجَبًا) وهو هنا بمعنى (عجيب)

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٧٠٧، لفظ: (كرم).

(٢) المصدر نفسه، ص ٧٦٠، ٧٦١، لفظ: (مجد)..

(٣) المصدر نفسه، ص ٥٦٣، لفظ: (عزّ).

و(العجيب) هو الشيء الذي يُدهِشُ رائيَهُ أو سامِعَهُ^(١)، ويستعمل للمدح والذم، ويُحدِّد أحدهما السياق، وكتابُ الله مُدهِشٌ بل محيِّرٌ إلى أقصى حدٍّ.

(٨) مُبين:

كما قال تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [يوسف].
والمبين هو الواضح البين في نفسه، والموضح المجلي لغيره، يقال: (بان الشيء) أي وَضَحَ وظَهَرَ، ويقال: (أبان الشيء: ظهر، وأبان فلان قَصْدَه) أي أظهره، لازماً ومتعدّياً.

(٩) مبارك:

كما قال - جل وعزّ -: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام].

والمبارك هو ذو الخير والبركة^(٢).

(١٠) نور:

كما قال - جلّ وعزّ -: ﴿...قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥].

والنور واضح في نفسه ومُجلّ لغيره.

(١١) حق:

كما قال الحقّ جلّ شأنه: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ (٢٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ [الزخرف].

(١) المصدر نفسه، ص ٥٤٦، لفظ: (عجب).

(٢) المصدر نفسه، ١١٩، لفظ: (برك).

ومعنى (الحق) في أصل اللغة، هو الثابت الراسخ الذي لا يَتَرَعُزُّ ولا يزول^(١).

(١٢) بُرْهَان:

كما قال - جلّ وعلا -: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

والبرهان هو الدليل الجليّ الواضح الذي لا يمكن إنكاره^(٢).

(١٣) بَيِّنَةٌ:

كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿... فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ...﴾ [الأنعام: ١٥٧].

والبينة هي الحجّة القاطعة الدافعة التي تُفَحِّمُ المَقَابِلَ وتُسَكِّتُهُ^(٣).

(١٤) هُدًى:

كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

والهدى هو الدلالة على الحق والطريق الصحيح.

(١٥) رَحْمَةٌ:

كما قال الرحمن الرحيم تبارك اسمه: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ١٤].

(١) التعريفات للجرجاني، ص ٩٣، ٩٤، لفظ: (الحق).

(٢) مفردات ألفاظ القرآن، ص ١٢١، لفظ: (بره).

(٣) المصدر نفسه، ص ١٥٧، لفظ: (بان).

وسمى الله تعالى كتابه الكريم رحمةً، لأنه سبب نيل رحمته ورضوانه.

(١٦) موعظة:

كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾ [يونس: ٥٧].

والموعظة هي كل قول يصدر من مُشْفِقٍ يُمزج فيه الترغيب بالترهيب بغية اتعاظ الموعوظ.

(١٧) شفاء:

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ...﴾ [فصلت: ٤٤].

والشفاء هو زوال الداء، والبُزء من المرض، وعودة الصّحة والعافية.

(١٨) بُشرى:

كما قال جلّ شأنه: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٠٢].

والبُشرى والبشارة هي كل قول أو خبر سار، يُدخل السرور في قلب سامعه^(١)، وكتاب الله يُبشّر الإنسان فرداً ومجتمعاً، بكل ما هو خير في الدنيا والآخرة.

(١٩) ذكرى:

كما قال تعالى: ﴿...قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠].

(١) المصدر نفسه، ص ١٢٤ - ١٢٦، لفظ: (بشر).

والذكرى هي سبب التذكُّر والإِتِّعَاض، أو كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر^(١).

٢٠ و ٢١) بشير ونذير:

كما قال الله تعالى: ﴿حَمَّ (١) تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كَتَبْتُ فَصَّلَتْ ءَابَتُهُمْ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾ [فصلت: ١ - ٣].

والبشير هو المَبَشِّر، أي المُخْبِرُ بالخبر السارِّ، كما أن النذير هو المُنْذِرُ، أي المُخْبِرُ بما هو مخوف، وكتاب الله يُبَشِّرُ الناس إن أطاعوا ربهم برحمته ورضوانه وثوابه، كما ويخوِّفهم إن عَصَوْهُ بغضبه وسَخَطِهِ وعِقابه.

٢٢ و ٢٣) صِدْقٌ وَعَدْلٌ:

كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ...﴾ [الأنعام: ١١٥].

أي إن كلام الله المبارك أخباره تامَّةٌ في الصِّدْق، وأحكامه تامَّةٌ في العدل، فلا كَذِبَ في أخباره، ولا خُلْفَ في وعوده، ولا جَوْرَ في أحكامه أبداً.

٢٤) رُوح:

كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا...﴾ [الشورى: ٥٢].

وكما لا يقومُ البدنُ بلا روح بل لا وجود له بدونها، كذلك القرآن روح الحياة البشرية ولا تستقيم بدونه أبداً.

(١) المصدر نفسه، ص ٣٢٩، لفظ: (ذكر).

(٢٥) مُحْيِي:

كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...﴾ [الأنفال: ٢٤]، وقال: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ...﴾ [الأنعام: ١٢٢].

أجل والله إن كتاب الله لروح وأية روح! لا تسري في حياة شخص أو شعب أو أمة إلا وحولها بعد أن كانت حياة لهو ولعب واهتمامات هابطة، إلى حياة جدّ وطهرٍ وعلوٍّ همّةٍ ونُبلٍ مقصدٍ، حياة تليق بالإنسان الذي اختاره الله الحكيم من بين مخلوقاته العلوية والسفلية جميعها، لحمل أمانته الثقيلة والخلافة عنه في الأرض.

(٢٦) أحسن الحديث:

كما قال جلّ وعلا: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ...﴾ [الزمر: ٢٣].

وكيف لا يكون كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين أحسن الحديث؟ بل حُسنُ كلام الله تعالى حُسنٌ مطلقٌ وغير متناهٍ في الحُسن.

(٢٧ و٢٨) متشابهاً مثاني:

كما قال تبارك وتعالى: ﴿... كُنَّا مُتَشَبِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ [الزمر: ٢٣].

وسمّى الله الحكيم كتابه متشابهاً، لأنَّ سورة وآياته متشابهةٌ بعضها مع بعض، في الروعة والبهاء والعلو، كما وسمّاهُ مثاني لأن المقاصد العظيمة والمعاني العالية، تُشَنَّى فيه وتكرّرُ متنوعة، أو لأنه يشتملُ على حمد الله تعالى والثناء عليه.

٢٩) غير ذي عوج:

كما قال رب العالمين جلّ شأنه: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٢٨) [الزمر].

والمقصود بالعوج هنا، هو الإضطراب والاختلاف والانحراف^(١)، وكتاب الله عدل مستقيم ليس فيه اعوجاج وخلل البتة، في أي جانب من الجوانب، بل هو في القمّة السامقة من كل الوجوه.

٣٠) تبياناً لكل شيء:

كما قال منزله العليم القدير جلّ وعلا: ﴿... وَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

ومن يتدبر كتاب الله الحكيم المبين، يجد فيه بيان كل ما يهم الإنسان في حياته الدنيوية فرداً ومجتمعاً، وأمل أن يصلح هذا الكتاب: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) بأبوابه الأربعة وهذه الموسوعة بكتبتها الإثني عشر، دليلاً من الأدلة بهذا الصدد.

٣١) تفصيل كل شيء:

كما قال تعالى: ﴿... مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

والمقصود بالتفصيل هنا هو الشرح والبيان والتوضيح، والمقصود بـ(كل شيء) هو كل شيء مما يحتاجه الإنسان لهدايته الشخصية، وتنظيم حياته الاجتماعية بكل جوانبها.

٣٢ و٣٣) أحكمت آياته ثم فصلت:

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿الرَّ كُنْتُ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ (١) [هود].

(١) المصدر السابق، ص ٥٩٢، لفظ: (عوج).

والإحكام الذي وصف الله تعالى به آيات كتابه الكريم، هو القوة والتمتانة والبعد عن الضعف والخلل والاختلاف^(١)، والتفصيل هو البيان والتوضيح^(٢)، إذاً:

فآيات كتاب الله الحكيم محكمة ومتينة ومنيعة، وكذلك هي بيّنة المعنى جليّة، ومن نافلة القول أن وضوح آيات كتاب الله لا يتنافى مع عمق معانيها التي لا يُدرَكُ لها غور، وكذلك كون آيات الله بيّنة، لا يعني أن كل الناس يفهمونها في مستوى واحد من الفهم!

٣٥٣٤) مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، وَمُهَيِّمٌ عَلَيْهِ:

كما قال سبحانه تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ...﴾ [المائدة: ٤٨].

وقد بيّنا في السابق مفهوم كل من تصديق القرآن للكتب السابقة وهيمنته عليها.

٣٦) قَيِّمٌ:

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِيهِ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِنُذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ...﴾ [الكهف: ١ - ٢].

والقيم يعني المستقيم العدل الصحيح الذي لا خلل ولا اختلاف فيه أبداً^(٣).

٣٧) آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ:

كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

(١) المصدر نفسه، ص ٢٤٨ - ٢٥١، لفظ: (حكم).

(٢) المصدر نفسه، ص ٦٣٨، لفظ: (فصل).

(٣) المصباح المنير، ص ٢٦٨، لفظ: (قام).

أجل إن كتاب الله الحكيم آياته بيّناتٌ جليات، ولكن ليس لكل أحد، بل لأهل العلم فهم الذين يفهمون آيات الله الفهم الذي يليق به، ولا نقصد بكلامنا هذا أن غير أهل العلم لا يفهمون كلام الله المبارك أصلاً، بل كل إنسان بإمكانه أن يغترف من بحر كتاب الله، لأن الله تعالى جعل كتابه في متناول الجميع كل بحسبه، كما قال: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: (٢٢)، (٣٢)، (٤٠)]، ولكن شتان بين من يفهم كلام الله بعمق ويستخرج منه دُررَ الحكيم والأحكام، وبين من يفهمه فهماً ظاهرياً لفظياً.

(٣٨) قول فصل:

كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا نَزْلٌ [الطارق].

أجل إن كلام الله الحكيم، فاصلٌ بين الحق والباطل، والحلال والحرام، والمعروف والمنكر، والصواب والخطأ.. الخ.

(٣٩) يهدي للتي هي أقوم:

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ...﴾ [الإسراء: ٩].

أي: إن القرآن يدلّ الناس على الطريقة التي هي أكثر استقامة وصحة في كل النواحي: المعرفة والعقيدة، والفكر والثقافة، والعبادة والتقوى، والخلق والأدب، والإقتصاد والسياسة... إلخ.

(٤٠) مُخْرِجُ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ:

كما قال تعالى: ﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم].

أجل إن القرآن العظيم يُخْرِجُ النَّاسَ من كل الظلمات، وفي جميع جوانب حياتهم الفردية والجماعية، إلى النور، نور الهداية الربانية ودينه الحق.

وقد بينا في السابق مفهوم كل من (الظلمات) و(النور)، في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة.

وقد ثبت بالتجربة من خلال أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، ومن قَبْلَ عشرات من الأمم والشعوب والأجيال وآلاف مؤلفة من الأفراد، أن أوصاف كتاب الله الكريم هذه تُثْمِرُ ما يناسبها من الآثار والبركات، فيمن يتلونه حق تلاوته، ويهتدون به ويلتزمون به، ويتناسب ظهور تلك الآثار والبركات على المهتدين به والمستمسكين به، طردياً مع مقدار اهتدائهم به، بكل ما للكلمة (الإهداء) من مفاهيم.

نعم فكتاب الله كريمٌ يهب الكرامة، وحكيمٌ يثمر الحكمة، وعزيزٌ يُعزِّزُ صاحبه، وعليٌّ يُعلِّيه، وهديٌّ يهديه، وشفاءٌ يَشْفِيهِ، وذكرٌ يُذَكِّرُهُ، وبشيرٌ يُبَشِّرُهُ، ونورٌ ينوره ظاهراً وباطناً، ومباركٌ يباركه، ومجيدٌ يُعْطِيهِ المَجْدُ، وروحٌ يحييه... الخ.

ولكن كما قلنا: تكون نسبة النِّيل من بركات القرآن العظيم والتنور بأنواره، بمقدار نسبة اهتداء الإنسان، فرداً أو مجتمعاً، بهداه، وكلما بذل الإنسان جهداً أكثر مع كتاب الله، تلاوةً وتدبراً وتطبيقاً واتباعاً، كافأه كتابُ الله الكريم بنصيب أوفرٍ من بركاته وآثاره وخيراته.

وَمَنْ أراد أن يرى مُصْداقَ ما قلناه مُجَسِّداً أحسن تجسيدٍ في عالم الواقع، فَلْيَتأملْ حال العرب قبل نزول القرآن على خاتم الأنبياء (محمد) عليه الصلاة والسلام واهتدائهم به على يده صلوات الله وسلامه عليه، ثم حالهم بعد نزول القرآن وتنورهم بأنواره، كي يرى بوضوح وجلاء:

كيف حوَّلهم كتابُ الله الكريم المبارك، من قبائل جاهلة متحاربة مُتَشَرِّذة متخلفة في كل نواحي الحياة، وخاضعة لدولتي الروم والفرس، إلى أمة واحدة عزيزة حكيمة فقيهة رشيدة مهيمنة على ثلث العالم آنذاك - تقريباً - في أقل من ربع قرن من الزمان، وعلى نصف العالم أو أكثر في

غضون مائة عام، وكيف أَنَّهُوا وجُودَ إمبراطورية فارس بالكامل، وشطرٍ كبير من إمبراطورية الروم، أكبر دولتين متنفذتين في ذلك العصر، واللّتين كانتا مَبْنِيَّتين على الظلم والإضطهاد واستعباد الشعوب والترف والإسراف، ثم أقاموا (بمساندة سائر المسلمين من الشعوب الأخرى المتهتدية بالإسلام) على أطلالهما، دولة إسلامية وارفة الظلال، تنشر العلم والهدى والعدل والأمن والفضيلة، في البشرية عامة، وفي الأقاليم والشعوب التي انضوت تحت لوائها خاصة.

فوالله إن ذلك التحوّل التاريخي العظيم الذي أحدثه كتاب الله في حياة البشرية والشعوب عموماً، وفي حياة الشعب العربي خصوصاً، يعتبر معجزة وأيُّهُ معجزة، إذ من المحال أن يُحدِثَ مثل ذلك التحوّل والإنقلاب الجذريّ المبارك في حياة الإنسان فرداً ومجموعاً، غَيْرُ كتابِ الله الكريم.

وما زال كتاب الله المبارك مستمراً في إحداث ذلك النوع من التحوّل والتطوّر، إنّ على مستوى الأفراد، أو على مستوى الشعوب والمجتمعات، وذلك كما قلنا بمقدار ما يحصل لهم من التأثير بهذا الكتاب الكريم والتفاعل معه والإهداء به.

وبهذا نختم هذا المبحث الثاني، وننتقلُ إلى المبحث الثالث:

المبحث الثالث

خصائص القرآن المبين

للقرآن العظيم أربع خصائص ينفرد بها من بين كل الكتب المباركة الربانية الأخرى، التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين على خاتم النبيين (محمد) - صلى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين -، وهي:

الخَصِيصَة^(١) الأولى: القرآن العظيم شريعة ومعجزة في آنٍ واحد:

أجل إن معجزة خاتم النبيين محمد ﷺ وبيئته الوحيدة التي تحدّى بها الجن والإنس، وجعلها الله تعالى برهاناً على صدقه في نبوته، هي القرآن، الذي هو في الوقت نفسه شريعته ومنهاجه أيضاً.

وهذا بخلاف حال الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أجمعين، حيث كان كُلُّ واحد منهم يُعطى بيّنة ومعجزة مستقلة عن أصل الدين والوحي الذي يُكلّف به، كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...﴾ [الحديد: ٢٥]، وذلك مثل (ناقة صالح) ﷺ، و(عصى موسى) ﷺ، و(يده البيضاء)، و(إحياء الموتى)، و(إبراء الأكمه والأبرص)

(١) خَصِيصَة جمع خصائص: الصفة التي تُميّز الشيء وتُحدّده. المعجم الوسيط، ص ٢٣٨.

لـ(عيسى) ﷺ وهذا الموضوع سنتحدث عنه لاحقاً في الكتاب السادس الآتي إن شاء الله تعالى.

وواضح أن بينات الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام - كانت مرهونة بوجودهم وحياتهم، فلما توفاهم الله تعالى بعد أداء مهمتهم الرسالية، ذهبت تلك المعجزات والبينات معهم، وإنما بقيت منها أخبارها فحسب، ولكن معجزة النبي الخاتم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقيت بعد وفاته، كما كانت وتستمر إلى إن يشاء الله الحكيم.

وحكمة هذا الاختلاف بين معجزة خاتم النبيين ومعجزات إخوانه الأنبياء واضحة، وهي:

بما أن الأنبياء السابقين - عليهم السلام - بُعث كل منهم لمرحلة معينة من حياة أهل الأرض - جنّاً وإنساً - ولمواجهة واقع مجتمع معين، لذا لم يكن هناك داع لاستمرار معجزاتهم بعدهم، ولكن الرسول النبي الأمي الخاتم، أرسله الله تبارك وتعالى للإنس والجن كافة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذا اقتضت حكمة الله ورحمته، أن تكون معجزته على قدر نبوته العامة الممتدة، ورسالته الشاملة الدائمة، كي تظل برهاناً، ساطعاً، وحجة بالغة، على نبوته ورسالته الخاتمتين.

وقد قال رسول الله ﷺ بهذا الصدد:

«مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَهُ وَحِيّاً أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٤٩٨١)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٣٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

الخصيصة الثانية: القرآن الكريم شريعة الله الخالدة للإنس والجن كافة:

وهذه خاصة أخرى من خواص^(١) كتاب الله الحكيم، إذ هو مع بيانه

(١) خَاصَّةُ الشَّيْءِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، ج: خَوَاصٌّ، وَخَوَاصُّ الْعُقَاظِيرِ: قُوَاهَا الَّتِي تَوْثِرُ فِي الْأَجْسَامِ. المعجم الوسيط، ص ٢٣٨.

النبيُّ المتمثل في السنة الشريفة، دينُ الله الحق، ومنهجه الوحيد المُلزم للجن والإنس كافة، ما بقيت على هذه الأرض حياة وأحياء، وقد ذكرنا من قبل أن كتب الأنبياء السابقين وشرائعهم، لم تكن على هذه الشاكلة.

وقد أعلن الله الحكيم هذه الحقيقة وبيَّن بها بجلاء في السور المكية قبل المدنية، أي قبل أن يكون للإسلام كيان ودولة، وفي الوقت الذي كان الرسول الكريم ﷺ وأصحابه المعدودون ﷺ مستضعفين مضطهدين وكفار قريش وصناديدهم يحيكون المؤامرة تلُو الأخرى، ضدَّ رسول الله وأتباعه ويطربصون بهم الدوائر.

وهذا يُكذِّب تخرُّصات بعض المستشرقين المغرضين وأذئابهم، من المرتدين المارقين عن الدين الذين يدعون بأن رسول الله ﷺ لم يُعلن عن عالمية رسالته، إلا بعدما استقرَّ في المدينة وصارت له شوكة ودولة!!

ولا شك أنَّ هذا كَذِبٌ مَفْضُوح، إذ الأغلبية الساحقة من الآيات التي تتحدَّث عن عالمية رسالة رسول الله الخاتم ﷺ، من السور المكية، وهذه أمثلة من تلك الآيات:

١ - ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١) [الفرقان].

٢ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٧) [الأنبياء].

٣ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨) [سبأ].

٤ - ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ (١٥) ﴿فَإِنَّ تَذَبُّونَ﴾ (٢٦) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٢٧) [التكوير].

٥ - ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٨٦) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾ [ص].

٦ - ﴿قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ [الأعراف].
 ٧ - ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْهُونٌ
 ﴿١٥٩﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦٠﴾ [القلم].

وهذه السور: (الفرقان، الأنبياء، سبأ، التكوير، ص، الأعراف، القلم) كلها مكية النزول وهناك آيات وسور مكية أخرى، ذُكرت فيها عالمية نبوة خاتم النبيين واستمرارية رسالته وشموليتها، لكن نكتفي بما ذكرنا.

نعم إن القرآن العظيم هو النسخة الأخيرة من الهداية الربانية لأهل الأرض كما أن محمداً ﷺ هو النبي الخاتم، وقد ضَمَّنَ الله تعالى القرآن الكريم كُلَّ ما يحتاجه أهل الأرض، في حياتهم المتبقية على الأرض، لذا لم تدع ولا تدعو حاجة إلى بعثة نبي آخر، ولا إنزال كتاب آخر، فلا نبي بعد محمد ﷺ ولا كتاب بعد القرآن العظيم، إذ هما كافيان تمام الكفاية، لكل من أراد الإهتداء إلى الله، وتمضية حياته الأرضية وفق مرضاته فرداً وجماعة.

والحكمة في جعل نبوة محمد ﷺ ورسالته عامتين خاتمتين، هي - والله هو العليم الحكيم -:

أن أهل الأرض (الإنس والجن) في العصور السابقة التي بُعث فيها الرسل والأنبياء - عليهم السلام -، كانوا في مجموعهم - في مرحلة ما قبل النضوج والرشد الفكري والاجتماعي الكافي، ولهذا خاطبهم الله الحكيم على قدر مستواهم، وأنزل لهم شرائع متناسبة مع مراحل عمرهم، ولكن بعد أن علم الله العليم الخبير، أنهم قد بلغوا مستوى يمكنهم الاجتماع على شريعة واحدة تجمع شملهم، وتُرَبِّب أمورهم، وتُنظِّم حياتهم، وتكون منهم أمة واحدة على تباعد أوطانهم، وتباين أجناسهم وتعدد انتماءاتهم القومية، حينذاك أرسل لهم نبي الخاتم، وأنزل لهم كتابه الأعظم، ونوره الأتم، الذي يتناسب مع ما بلغوه من نضج وتكامل.

والدليل على ما ذكرنا - من عدم بلوغ أهل الأرض النضج الفكري والاجتماعي الكافي قبل بعثة النبي الخاتم - هو:

أن الله تعالى جعل معجزات وبيّنات كل الأنبياء والرسل السابقين - عليهم السلام - معجزات حسّية مادية تتعامل معها الحواس، ولكن جعل معجزة وبيّنة النبي الخاتم ﷺ، معجزة علميّة (بالمفهوم العام الواسع لكلمة العلم) يتعامل معها العقل والفكر.

وهذه الحقيقة تشير إليها بعض الآيات المباركات، منها:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٧) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي أَلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾ [الأنعام].

حيث يُلفتُ الله تبارك وتعالى أنظار الكفار المطالبين بآية (أي معجزة كمعجزات الأنبياء السابقين - عليهم السلام -) إلى مسألة كون كل الحيوانات الأرضية والهوائية أمماً وجماعات، مثلها مثل الأمم والمجموعات البشرية، وذلك من حيث ترتيب أمورها، وتنظيم حياتها بنظام ودقة.

وهذا يعني:

أن النبي الخاتم ﷺ لم يُعطهِ الله الحكيم آيات مثل آيات ومعجزات من سبقه من الأنبياء^(١)، بل أعطاه القرآن الذي يفهمه أهل العقل والعلم والذي يوقظ العقل وينبّهه أن يسعى لفهم أسرار الخلق وفكّ ألغازه، كي يطلع على آثار ربوبية الله تعالى، من خلال التعرّف على مخلوقاته، ويترك العادة القديمة، وهي:

التطلّع على معرفة ربوبية الله وصدق أنبيائه، من خلال المعجزات الخارقة للعادة، والتي يتعامل معها من خلال حواسه! مثله في ذلك مثل الطفل الذي لا يقتنع إلا عندما يشاهد ويلمس!

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا

(١) أي في مجال إثبات نبوّته ورسالته، وإلا فلرسول الله الخاتم ﷺ معجزات كثيرة غير القرآن، كما سنتحدّث عنها تفصيلاً في الكتاب السابع، ولكن لم يتحدّ الكفار المنكرين بغير القرآن العظيم.

الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٩٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩١﴾
[العنكبوت].

وهنا وفي جواب مطالبة الكفار بمعجزات تُعطى للنبي الخاتم ﷺ
كمعجزات الأنبياء السابقين، (وهذا واضح في السياق وتدل عليه آيات أخرى
كثيرة بهذا الصدد)، أجل هنا:

١ - يأمر الله تعالى رسوله أن يبين لهم حقيقة: أنه ما هو سوى نبي
ينذرهم بوضوح، وليست له آية يد في الإثيان بالآيات التي
يقترحونها، بل ذلك من شأن الله تعالى ومن اختصاصه، وليس
لغيره فيه دخل: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.

٢ - ثم يقول سبحانه وتعالى مُلْفِتًا نَظَرَهُمْ إِلَى كَوْنِ الْقُرْآنِ مُعْجَزَةً كَافِيَةً
وَوَافِيَةً لِلدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولَ اللَّهِ، كيف وهو كلام الله
الذي ليس كمثله شيء، إذاً: فليتدبروه وليفهموه إذا ما أرادوا معجزة
وبينة كافية لإثبات صدق النبي الخاتم ﷺ: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ والهمزة هنا للإستفهام الإنكاري
وللتوبيخ، والمعنى: يجب أن يكتفوا بكتاب الله وكلامه المثلوث
عليهم، لأنه كافٍ ووافٍ بالغرض.

ثم يُعَقِّبُ عَلَى مَا مَرَّ ذَكَرَهُ، بقوله: ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: إن كتاب الله المعجز، سبب رحمة الله تعالى في
الدنيا والآخرة، وسبب تذكّر واتعاظ لأهل الإيمان، وبناءً عليه:

فلا أحد بعد كتاب الله المثلوث المُعْجِز، يحتاج إلى شيء آخر، إذا
ما أراد الإيمان الذي ينال به رحمة الله تعالى، ويجعله يتذكّر ويتعظ
ويعرف ربّه ويعلم وظيفته في هذه الحياة الأرضية.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِزَاتِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران].

حيث ذكر (النيسابوري) في (أسباب النزول)^(١) بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة في سبب نزولها:

«إن المشركين أتوا اليهود فقالوا ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين، وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ فقالوا: يُبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: أدع لنا ربك يجعل الصفا ذهباً، فأنزل الله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(٢)».

أجل، فمعجزة (محمد) خاتم النبيين ﷺ هي هذا القرآن الحكيم الذي يُلفت أنظار البشر إلى التأمل والتفكير في خلق الله، والإطلاع على سننه وأسراره، لذا فتوقع الكفار من النبي ﷺ أن يريهم المعجزات التي أعطيت للأنبياء السابقين توقع في غير محله، أولاً: لأن رسول الله ﷺ لا دخل له في الآيات والمعجزات، بل الآيات عند الله تعالى فقط، وهو الذي يُعطي منها ما يشاء لمن يشاء، حسبما تقتضيه حكمته البالغة، وثانياً: لأن البشرية جاوزت المرحلة التي تصلح لها فيها المعجزات الجسدية، ودخل في مرحلة يصلح لها نوع آخر من المعجزات، وهو الذي يُدرك بالعقل والفكر ويُرشد العقل إلى الإطلاع على آيات الله المتجلية - لأهل العقل والعلم - في الأنفس والآفاق، وذلك هو كتاب الله العظيم الذي أعلن الله تعالى فيه:

بأنه سيري الناس آياته في أنفسهم وفي الآفاق، حتى تتبين وتثبت لهم حَقَانِيَّةُ كتاب الله، كما قال:

﴿سَرِّبْهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٣) [فصلت].

وأما الكلام عن الأصول الكلية التي تُنظم الشريعة المُتضمنة في

(١) أنظر: أسباب النزول، ص ٧٧، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: ٤٦٥٥، والطبراني في الكبير: ١٢٣٢٢، والواحدي في أسباب النزول وابن مردويه في تفسيره، وأنظر:

(الإستيعاب في بيان الأسباب) ج ١، ص ٣٥٠ - ٣٥١.

كتاب الله، على أساسها حياة المجتمع، في جميع جوانبها، فَمَحَلُّه المناسب هو الباب الثالث - أي الكتب التاسع والعاشر والحادي عشر من هذه الموسوعة - بِإِذْنِ الله.

الخصيصة الثالثة: القرآن محفوظ بحفظ الله العزيز من التحريف وغيره:

وخصيصة أخرى من خصائص كتاب الله الحكيم، هي: أن الله تعالى قد تكفل بحفظه وصيانتته من كل الوجوه، وكفى بالله حفيظاً ووكيلاً، وهذا امتيازٌ خُصَّ به كتابُ الله الحكيم الخاتم من بين كتب الله جميعاً، إذ الكتب الأخرى - كما ذكرنا سابقاً - لم يبق منها كتابٌ سَلِمَ من التحريف، أو الإخفاء أو النسيان، أو من ثلاثتها معاً!

قال سبحانه وتعالى بصدد تكفُّله بنفسه حِفْظَ كتابه الكريم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر].

وقد استعملت في هذه الآية المباركة أربعة مؤكِّدات على أن الله تعالى سيحفظ القرآن من كل ما يجب أن يحفظ ويصان منه، وهي:

- ١ - ﴿وَإِنَّا﴾ إذ هو في الأصل (وإننا)، و(إن) تُفيدُ التأكيد.
 - ٢ - ﴿لَهُ﴾ واللام هنا للاختصاص والإهتمام، أي إنَّ حفظنا للقرآن حِفْظٌ خاص به.
 - ٣و٤ - ﴿لَحَافِظُونَ﴾ واللام لام التأكيد، و(حافظون) جمع (حافظ) وهو اسم فاعل من الحفظ، والإسم يدل على الثبوت والدوام.
- ومصداق وعد الله تعالى منذ نزول كتاب الله الحكيم وإلى الآن، أَجْلَى من الشمس في الظهيرة، وهذا بِحَدِّ ذاته معجزة وأَيَّةٌ معجزة!
- وقد ذكرنا من قبل أنَّ الحكمة في اختصاص القرآن العظيم بهذه الميزة من بين كتب الله كلها، هي:

أن القرآن هو آخر وحي من الله تعالى لأهل الأرض، ولا ينزل بعده كتاب آخر، كما ولا يُبعث بعد (محمد) ﷺ نبي آخر، لذا لزم حسب اقتضاء حكمة الله الحكيم، أن يظل القرآن مصوناً ومحفوظاً، كي يكون بين يدي أهل الأرض هدى الله وشريعته إلى آخر لحظة يعيشونها في حياتهم الأرضية الإبتلائية هذه، وذلك: ﴿... لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ...﴾ [الأنفال: ٤٢]، أي: كي لا يكون لأحدٍ عذرٌ بعد وحي الله الحكيم المصون، إذا ما انحرف عن طريق الهدى، وانحرف مع الهوى!

وجلي أن الله الحفيظ جل شأنه، الذي حفظ القرآن العظيم، كان قادراً على حفظ كتبه الأخرى أيضاً، ولكن بما أنها أنزلت لمجتمعات معينة، ولمراحل مؤقتة، لم يكن هناك داع لحفظها، وفي كتاب الله الأخير لأهل الأرض غنى وزيادة، فلا يحتاجون معه إلى كتاب آخر ولو كان سالماً، كيف ولم يبق منها كتاب سالم!

الخصيصة الرابعة: القرآن الكريم مع تصديقه للكتب السابقة مهيمن عليها جميعاً:

وقد تحدثنا عن هذا الموضوع سابقاً بمناسبة أخرى، وكذلك هنا اقتضاه المقام، وبيئنا أن (التصديق) مما تشترك فيه كل الكتب الربانية، إذ الرسل والأنبياء - عليهم السلام - يبشّر السابق منهم باللاحق، ويصدق اللاحق منهم السابق، وكذلك الكتب المباركة التي أنزلها عليهم، السابق يبشّر باللاحق منها، واللاحق يصدق السابق، لأن الجميع خرجت من مشكاة واحدة.

قال سبحانه وتعالى بهذا الصدد عن عيسى ﷺ وتصديقه للتوراة وصاحبها موسى ﷺ وتبشيره بمجيء خاتم النبيين أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم:

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ

مِنَ النَّوَرِيَّةِ وَمُبَشِّرًا رَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدٌ... ﴿[الصف: ٦].

وتصديق القرآن العظيم للكتب السابقة، هو شهادته لها بأنها كانت من عند الله تعالى، وليس المقصود به، تصديقه وتأييده لها بمحتوياتها الحالية، والتي قد أخبرنا الله العليم الخبير، بأنه قد التبس فيها الحق بالباطل، وكذلك أخبرنا بأنها قد تعرّضت للإخفاء والنسيان والتحريف، كما وضحنا كلّ هذا من قبل في آيات الله البينات، فلا نعيدها.

وأما هَيْمَنَتُهُ عليها، فهي كونه حاكماً وحَكَمًا عليها، فما اعتبره هو منها صحيحاً، يعتبر صحيحاً، وما لم يوافقهُ، فهو ممّا حُرِّفَ وَغُيِّرَ، هذا بالنسبة للأساسيات التي لا تختلف عليها الشرائع، وأما بالنسبة للأحكام الجزئية التي اختلفت وتنوّعت كثيرٌ منها حسب اختلاف أحوال المجتمعات، فهذا النوع حتى إذا لم يُعْتَقَدْ تغييره وتحريفه، فهو - طالما أنه يخالف القرآن - لا يجوز العمل به بعد نزول القرآن، لأن الله تعالى إنما شرعه للمجتمع البشري أو شعبٍ معيّنٍ منه - كبنِي إِسْرَائِيلَ مثلاً - في مرحلة من مراحل حياة البشرية، والتي قد تجاوزتها مسيرة تطوّر حياتها، لذا لم يبق له مبرّر بعد أن أنزل الله كتابه الحكيم الكريم، الذي ضمّنه الأحكام الشرعية التي تحتاجها حياة البشرية في مرحلة بلوغ نضجها ورشدّها الفكري والاجتماعي.

وهنا ننهي هذا المبحث الثالث، وننتقل إلى المبحث الرابع:

المبحث الرابع

إعجاز كتاب الله العزيز

وستتناول الحديث حول إعجاز كتاب الله العزيز في ثلاثة مطالب:

(١) القرآن العظيم هو المعجزة الوحيدة للنبي الخاتم ﷺ لإثبات نبوته.

(٢) لا يمكن تحديده وجه إعجاز القرآن العزيز.

(٣) توضيح بعض وجوه إعجاز القرآن العظيم.

ونبدأ بتوفيق الله بالمطلب الأول:

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

المطلب الأول:
القرآن العظيم هو المعجزة الوحيدة
للنبي الخاتم ﷺ لإثبات نبوته

ذكرنا في السابق أن البيّنة الوحيدة التي أقامها رسول الله محمد ﷺ للناس على نبوته، والمعجزة الوحيدة التي أراهم إياها - بإذن الله - وتحداهم بها، هي القرآن العظيم.

وهذا لا يعني أن معجزات الرسول ﷺ ودلائل نبوته منحصرة في كتاب الله، وإن كان كافياً في هذا المجال، بل وفوق الكفاية لمن اختار الهداية، ولم يكن مُولعاً بالضلال والغواية، بل شواهد نبوته كثيرة ومعجزاته الباهرة جدّ غزيرة، وقد أُلّف فيها بعضُ العلماء تأليف كبيرة، مثل (دلائل النبوة) للبيهقي، وسنشير إلى بعضها في الكتاب السابع من هذه الموسوعة، عند الحديث عن براهين نبوته بإذن الله تعالى.

بل المقصود:

أن خاتم الأنبياء ﷺ لم يلجأ بالإضافة إلى كتاب الله الحكيم، إلى برهان آخر، وذلك كطلب شيء خارق للعادة من الله تعالى، كما كان يطالب به الكفار ويلحّون عليه، بل كان يؤكّد دوماً كما يأمره ربه، ويجب المنكرين المطالبين بالمعجزات والخوارق الحسّية، بأنه ليس سوى بشرٍ مثلهم، غير أنه نبيّ يوحى الله إليه، وأنه لا يملك ممّا يطالبونه به شيئاً، وأنهم إذا أرادوا الإيمان ورغبوا في الإهداء، فكتاب الله كافٍ آية وبرهاناً على صدقه في نبوته.

وهذه بعض الآيات بهذا الصدد:

١ - ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَيْعٌ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [الأنعام].

٢ - ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِرَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ فَبِئْسَ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذُرْهُبٍ أَوْ تُرَفَّىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾﴾ [الإسراء].

٣ - ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾ [العنكبوت].

٤ - ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٥٢﴾﴾ [الرعد].

٥ - ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَفَرَّغْنَا فَرْغَتَهُ لِنَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكِّثٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾﴾ [الإسراء].

وكيفية دلالة هذه الآيات على الحقيقة التي عرّفنا بها هذا المطلوب، هي بالصورة الآتية باختصار:

أولاً: أما الآية (٥٠) من (الأنعام) فيأمر فيها الله تبارك وتعالى رسوله ﷺ أن يقول بصراحة ووضوح، للكفار الذين يطالبونه بالآيات، بأنه:

أ - لا يقول لهم أن عنده خزائن الله.

ب - ولا يقول بأنه مطلع على الغيوب.

ج - ولا يقول بأنه هو ملك من الملائكة.

وأما الذي يقوله ويؤكد عليه فهو:

أنه يتبع الدين الذي يوحيه الله تعالى إليه، من خلال كتابه المبارك.

ثم يأمره سبحانه أن يقول لهم:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام].

والمقصود بهذا السؤال التوبيخي - حسبما أفهم منه -:

أن يبين رسول الله ﷺ للكفار، بأن أساس نبوته ومُستنداتها ليس امتلاكه لتلك الأشياء، بل بينة نبوته ومُستنداتها: أنه نتيجة أتباعه لوحي الله المتمثل في كتابه الكريم، صار بصيراً بطريقه وعلى بصيرة من ربه، في حين هم من جرّاء ابتعادهم عن الوحي، أصبحوا عُميّاً لا يبصرون.

إذن:

فمعجزته وبرهانه على صدقه، هو كتاب الله الذي بصره برّبه وبنفسه وجعله على بصيرة ونور تام، في الوقت الذي يتيه غيره في دياجير الظلام.

ثانياً: وفي الآيات (٨٨ إلى ٩٣) من (الإسراء) يأمر سبحانه نبيه ﷺ أن يعلن بأنه لو أن الجن والإنس اجتمعوا كلّهم وتساندوا بينهم وتعاونوا على أن يأتوا بمثل القرآن، لعجزوا عنه وفشلوا.

ثم يوضح سبحانه وتعالى حقيقةً، أكد عليها أكثر من مرة في كتابه، حيث ذكرها سبحانه بالإضافة إلى هذا الموضع، في كل من: الآية (٥٤) من (الكهف)، والآية (٥٨) من (الروم)، والآية (٢٧) من (الزمر)، وهي:

أن الله تعالى نوع تبين الحقائق في القرآن بأساليب تعبيرية راقية وكأنها الأمثال السائرة التي يتناقلها الناس جيلاً عن جيل: ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ...﴾ [الإسراء: ٨٩]، إذ المقصود بـ(تصريف الأمثال) أو (ضرب الأمثال) كما في آيات أخر هو:

التعبير عن المعاني والمقاصد بأسلوب رائع راقٍ، كأسلوب الأمثال التي يتناقلها الناس بينهم، إذ تتسم الأمثال بجزالة التعبير، وقلة الألفاظ وغزارة المعاني، وعمقها وشمولها وسعتها.

ولا شك أن تشبيه الحقّ جلّ شأنه كلامه المبارك في أسلوب تعبيره، بالأمثال، إنّما هو لمجرد التقريب من فهم المستوى الرفيع الذي يتبوّؤه كتاب الله المبين في مجال البيان، إذ الأمثال المتداولة بين الناس - في كل الشعوب - هي أرقى أنواع البيان، وأسمى أساليبهم التعبيرية، وإلا فأين الثريا من الثرى، وأين كلام الله الخالق، من كلام الناس المخلوقين!!

ثم يُعَقِّبُ سبحانه على بيان الحقيقة المارّ ذكرها، بقوله: ﴿... فَأَيُّ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٨٩]، أي: لكن أكثر الناس بالرغم من بيان الحق لهم بأفضل صورة، لم ينصاعوا له ورفضوه واختاروا الكفر والكفران.

ثم يعدّد الله تبارك وتعالى مجموعة من الآيات والخوارق التي طالب بها الكفار المعاندون، واقترحوها على رسول الله ﷺ وجعلوها شرطاً لا بدّ منه، كي يؤمنوا به وبرسالته، وهي:

١ - تفجير عين (ينبوع) من الأرض.

٢ - إيجاد جنة من النخيل والعنب، تتفجر الأنهار من خلالها.

www.alibapir.net

٣ - سقوطُ السماء عليهم على شكل قطعات، لأن (كِسْفًا) أو (كِسْفًا) جمع (كِسْفَةٍ)^(١) وهي القطعة من الشيء.

٤ - الإتيان بالله تعالى والملائكة عياناً ومقابلة، أو مجتمعين، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً).

٥ - امتلاكه ﷺ بيتاً من الذهب.

٦ - الصعود في السماء.

٧ - الإتيان بعد الإرتقاء في السماء بكتاب (من الله تعالى إليهم) كي يقرؤوه!

وفي جواب هذه المطالب، يأمر الله تعالى نبيّه الكريم أن يقول لهم: ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء].

ومعنى هذه الجملة أنني أنزّه الله تعالى ربي وأقدسّه عن أن أسأله هذه الأشياء وأطالبه بها، إذ لست أنا سوى رسولٍ بشرٍ.

وهذا يعني:

أن بيّنة رسول الله ﷺ ومعجزته لإثبات دعوى نبوته، هي فقط كتاب الله الذي يعجز المخلوقون كلهم عن أن يأتوا بمثله ويُجاروه، والذي نوع الله تعالى فيه بيان الحقائق بأعلى وأرقى أسلوب تعبير، كي يؤمن الناس به، وأما تلك الأشياء التي يطالب بها الكفار - والتي هي في الحقيقة شروط تعجيزية وذرائع للتهرب - فهي، أولاً: ليس في وسع رسول الله ﷺ أن يأتي بها، وثانياً: لا يليق بأدب نبي الله الرفيع مع ربه العلي العظيم، أن يسأله تلك الأشياء!

ثالثاً: وفي الآيتين (٥٠ - ٥١) من (العنكبوت) واللّتين تكلمنا عنهما من قبل، يأمر سبحانه رسوله ﷺ أن يقول في جواب مطالبة الكفار إياه بالآيات والخوارق: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾،

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٧١١، لفظ: (كسف).

وقد تكرر بيان هذه الحقيقة - أي كون المعجزات من اختصاص الله تعالى وخارج نطاق إرادة الناس، وكون الرسل - عليهم السلام - مكلفين بالإنذار - في مواضع كثيرة في كتاب الله، وذلك كي يعلم الناس أن الرب ربّ والعبد عبْدٌ، فلا يتوقعوا من عباد الله الأنبياء - عليهم السلام -، ما ليس في وسعهم ولا يملكونه، بناءً على اعتقاداتهم الفاسدة وتصوراتهم المنحرفة، تجاه من يحسبونهم مقربين من الله تعالى، وقياساً لله تعالى وعباده المقربين منه، على الملوك وحواشيهم!

ثم يُلفتُ الله الحكيم أنظارهم إلى حقيقة أن القرآن العظيم الذي يُتلى عليهم، لهو برهان كافٍ لمن يبحث عن الحق، وآية باهرة على صدق محمد ﷺ في دعوى نبوته، لذا:

فلا داعي للإستجابة لتلك المطالب التي يقترحها الكفار على رسول الله ﷺ والتي ظاهرها البحث عن الدليل، وباطنها التذرع للهروب من الحق.

رابعاً: وفي الآية (٤٣) من (الرعد) يأمر الله تعالى نبيه الخاتم ﷺ أن يقول في جواب الكفار القائلين له: ﴿كُنتَ مُرْسَلًا﴾:

﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُ عِلْمٍ الْكِتَابِ﴾.

وهذا يعني أن يستدل رسولُ الله ﷺ في الردِّ على الكفار ودحض اتهامهم إياه، بأنه ليس رسول الله، بدليلين:

أولهما: شهادة الله تعالى له.

وثانياً: شهادة العلماء المطلعين على كتاب الله.

أما شهادة الله، فتتمثل في إنزاله كتابه الحكيم المعجز عليه، ثم في حفظه له ونصره إياه، وهدايته له وتوليّه أموره.. الخ.

وأما شهادة العلماء المطلعين على كتاب الله، فتتمثل في معرفتهم الدقيقة - بناءً على ما جاء في الكتب الربانية السابقة - بنبي الله الخاتم (محمد / أحمد) ﷺ، كما قال تعالى بهذا الصدد:

www.alibapir.net

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة].

وعلى هذا المعنى يكون المقصود بـ ﴿وَمَنْ عِنْدُ عِلْمٍ الْكِتَابِ﴾ علماء أهل الكتاب المنصفين، والمقصود بـ (الكتاب) هو الكتب السابقة التي بشرت بمجيء خاتم الأنبياء محمد ﷺ.

ويمكن أن يكون المقصود بـ ﴿وَمَنْ عِنْدُ عِلْمٍ الْكِتَابِ﴾ أهل العلم المطلعين على أسرار كتاب الله الكريم الخاتم، ومن ثم فالـمقصود بـ (الكتاب) يكون هو القرآن العظيم.

وكلا المعنيين مآلهما واحد، وهو:

أن العارفين بوحى الله وكتابه، سواء السابق أو اللاحق، طالما لم يخونوا علمهم الذي أودعه الله فيهم كأمانة، سيشهدون نبوة محمد ﷺ.

وعليه:

فبرهان نبوة خاتم النبيين ﷺ بعد شهادة الله تعالى، هو شهادة العلماء العارفين بكتاب الله ووحيه له، وإيمانهم به واتباعهم له، وبالنتيجة: فمعجزة رسول الله ﷺ الشهادة على نبوته هي: كتاب الله الكريم.

خامساً: وفي الآيات (١٠٥ إلى ١٠٩) من (الإسراء)، يُعلن سبحانه أنه قد أنزل القرآن إنزالاً حقاً، وأنزله متلبساً بالحق، ويخاطب الرسول ﷺ بأنه لم يرسله إلا للتبشير والإنذار، ومعنى هذا أن النبي ﷺ إنما وظيفته أن يبشّر الناس بخيري الدنيا والآخرة، إذا ما آمنوا، وأن يُنذِرهم بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة، إذا اختاروا الكفر.

ثم يصف سبحانه كتابه المبارك بقوله: ﴿وَقَرَأْنَا فَرَقَةً لِتَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ [١٠٦] أي: وهذا الكتاب، قرآن جَزْءَانَه - إلى سور وآيات - كي تقرأه على الناس على مُهْلٍ وَتَوَدَّةٍ، وبتأن - كي يسهل عليهم استيعابه - وجعلنا إنزاله مُتَدَرِّجًا مُنْجَمًا - بحسب الحوادث الواقعة -.

وبعد هذا التعريف الموجز الجامع لكتابه الحكيم، من حيث محتواه

وكيفية إنزاله ونزوله والغرض منه، يخاطب رب العالمين نبيّه الكريم،
 بقوله: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ
 يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٧٨﴾﴾
 [الإسراء].

أي:

وخاطب الناس - أو الكفار منهم - قائلاً: سواء آمنتم بالقرآن أم لم
 تؤمنوا، فالذين أعطاهم الله العلم - بالكتب السابقة - قبل نزول القرآن،
 موقفهم تجاهه يتمثل في السقوط ساجدين على جباههم قائلين: نُنْزَهُ رَبَّنَا
 - عن أن يُخْلِفَ الوعد بإرسال الرسول الخاتم، وإنزال القرآن، نوره الأعظم
 عليه -، بل وعد ربنا متحقق ونافذ لا محالة، وها هو قد حَقَّقَ وَعْدَهُ
 وَأَنجَزَهُ.

ثم يصوّر موقف أولئك العلماء المنصفين من أهل الكتاب، بقوله:
 ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٧٩﴾﴾ [الإسراء]، حيث السجود
 المستمر شكراً وتعظيماً لمنزل القرآن العظيم جلّ شأنه، والبكاء وازدياد
 الخشوع.

فالقرآن العظيم إذن كافٍ لكي يؤمنَ برسول الله ﷺ كُلُّ مَنْ عنده علمٌ
 وإنصاف، من أهل الكتاب السابقين، وكذلك كل من يستمع لتلاوته ويتدبره
 ويفهمه ويطلع على أسرارهِ - كُلٌّ بِحَسَبِ حَالِهِ -.

وبما أن القرآن العظيم بيّنة وافية، ومعجزة كافية، لإثبات نبوة
 خاتم الأنبياء محمد ﷺ، لذا لم يلتفت أحكم الحاكمين إلى مطالبة
 الكفار بالآيات الخوارق، والمعجزات الحسية التي أعطاهم للأنبياء
 السابقين، بالرغم من إلحاحهم الشديد، كما تدلّ عليه هذه الآيات التي
 هي أمثلة فقط في بابها:

١ - ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ ءَايَةً
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأنعام].

٢ - ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [يونس].

٣ - ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾﴾ [هود].

٤ - ﴿وَقُولِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾﴾ [الرعد].

٥ - ﴿وَقُولِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ يُصَلِّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَّابَ ﴿٧﴾﴾ [الرعد].

٦ - ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِزْنَا بِشَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ مَا ءَامَنْتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾ [الأنبياء].

٧ - ﴿طَسَمَ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَنِيعٌ فَتَسْكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾﴾ [الشعراء].

٨ - ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٥﴾﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [الأنعام].

وسنُعَقِّبُ بإيجازٍ على كل من هذه الآيات التي تتحدث عن موضوع مطالبة الكفار بالمعجزات الحسية، والظواهر الخارقة للعادة، لإثبات نبوة محمد ﷺ - بزعمهم -:

(١) أما الآية (٣٧) من (الأنعام) فيحكي فيها ربُّ العزة سبحانه قول الكفار المطالبين بمعجزة، ثم يأمر نبيه ﷺ أن يقول لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾، ثم يعقب سبحانه بقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

والمقصود بهذا التعقيب على ما أرى: أن أكثر أولئك الكفار لا يعلمون، أنه لا يجوز أن تكون معجزة خاتم الأنبياء، مثل معجزات الأنبياء السابقين، ظاهرة حسيّة خارقة للعادة، لأن تلك المعجزات تكون مرهونة بحياة أصحابها، وتنتهي بانتهاء حياتهم، ولكن بما أن خاتم النبيين مبعوث للإنس والجن كافة، وإلى أن تُطوى صفحة حياة أهل الأرض، إذاً: لزم حسب حكمة الله الحكيم أن تكون معجزته عامة ومستمرة، وكذلك القرآن العظيم مُعْجَزٌ للجميع وأبدي لا انقطاع له.

٢) وفي الآية (٢٠) من (يونس) يأمر الله العليم الحكيم رسوله ﷺ أن يقول للكفار الذين كانوا يطالبونه بمُعجزة: ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ أي: إن إنزال الآيات من شأن الله تعالى، وشؤون الله العظيم بالنسبة لي غيب لا أعلمها، لذا فانتظروا متى يأذن الله تعالى بإنزال آية، إن اقتضته حكمته أو لا يأذن بنزولها إن لم تقتضه حكمته، وأنا أيضاً انتظر، ولكن ليس نزول الآيات، بل أوامر الله تعالى.

٣) وفي الآية (١٢) من (هود) يصوّر لنا سبحانه الحالة النفسية للرسول ﷺ في مقابل مطالبة الكفار الملحة بإتيانه بالآيات التي كانوا يقترحونها عليه، كنزول كنز عليه أو مجيء ملك معه، إذ يقول سبحانه: لعلك - تحت مطالبتهم وإلحاحهم المستمر - تترك بعضاً ممّا نوحيه إليك ويضيق صدرك في تبليغك إياهم به!

ثم يقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي: إنك لست سوى منذرٍ لهم، وأما موضوع الآيات التي يطالبون بها، فهو من اختصاص الله تعالى وهو على كل شيء وكيل، أي: فهو سبحانه يُدبّر ويتولّى شؤون الخلق، كما يتولّى الوكيل تدبير أمور ما وكل به وجعلت في عهده.

٤و٥) وفي الآيتين (٧ و ٢٧) من (الرعد) بعد أن يذكر سبحانه مطالبة الكفار أن ينزل رب محمد ﷺ عليه آية، في الآية الأولى يخاطب جلّ شأنه نبيه بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾، والمعنى: أنت أيها

النبي لَسَتْ سوى نذير، لذا فَأَدُّ وظيفتك ولا تَلْتَفِتْ إلى مطالباتهم، إذْ ليس إنزال الآيات من شأنك.

والمقصود بقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ هو أن الله تعالى حسب سُنَّتِهِ الحكيمة، يُهَيِّئُ ويرسل لكل قوم هادياً، وأنت هادٍ لمن بعثت إليهم، إذا أرادوا الهداية، والقرآن برهانك ومعجزتك.

وفي الآية الثانية يأمره الله تعالى، أن يقول للكفار المطالبين بنزول آية من الله تعالى تصديقاً لنبيّه - بزعمهم -: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ [الرعد: ٢٧]، ومعنى هذه الجملة الكريمة - كما أرى -:

أَنَّ القرآن كافٍ آيةً على صدقي في نبوّتي، ولهذا فمن لم يلتفت إليه إعراضاً، أو لم يؤمن به عناداً، فهو يضلّه الله بعدله، ولكن من أناب إلى الله وأقبل على كلامه ملتمساً منه الهداية، فَسَيَهْدِيهِ الله الكريم بفضله.

٦) وفي الآيات (٥ و ٦ و ١٠) من (الأنبياء) يقول سبحانه وتعالى في جواب الكفار الذين كانوا يَكِيلُونَ الاتهامات جُزَافاً للقرآن العظيم بأنه: ﴿أَضَعْتُ أَحْلَمَ﴾ وفي آيات أخرى (أساطير الأولين)، وكذلك كانوا يتهمون رسول الله ﷺ بأنه (افتري القرآن) أو (هو شاعر، وقال القرآن شعراً)، ثم كانوا يطالبون بأن يأتيهم رسول الله بمعجزة على طراز معجزات الأنبياء السابقين: ﴿فَلْيَأْتِنَا بِثَابِتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾، فيقول سبحانه بعد أن يبين لهم عدة حقائق عن الأنبياء السابقين: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠] أي: إن كنتم من العقلاء الفهّام^(١)، فهذا هو القرآن المنزل إليكم، يحتوي على تذكيركم بكل ما تحتاجونه من حقائق، أو يحتوي على بيانها وتوضيحها - لأن كلمة (ذكر) تأتي بمعنى التذكير وبمعنى البيان -، إذاً:

(١) فهّام: جمع فاهم وفهّهم وفهيم، المعجم الوسيط، ص ٧٠٤، (الفهم حُسْنُ تصوّر المعنى، وجودة استعداد الذهن للاستنباط).

إن كنتم حقاً عقلاء، فما هو القرآن آية وأية آية، فاقرووه وتدبروه، وإن عُدْتُمْ الْعَقْلَ، فلن تُجَدِّيكُم الآيات الأخرى التي تطالبون بها أيضاً.

(٧) وفي الآيات (١ إلى ٥) من (الشعراء) يبيّن سبحانه بداية أن الآيات التي تُتلى هي آيات كتاب واضح لا لبس فيه، أو موضح ومبين لكل ما يحتاج الإنسان إلى بيانه.

ثم يعاتب سبحانه رسوله الكريم عتاباً لطيفاً رقيقاً، على مبالغته وإفراطه في الإغتمام بسبب عدم إيمان من لا يؤمن من الكفار، حتى يكاد أن يهلك نفسه حرصاً وإشفاقاً عليهم.

ثم يقول سبحانه مُبيناً قدرته المطلقة على إنزال أي نوع من الآيات، ومن ضمنها آية تخضع لها أعناقهم، ويستسلمون مُكرهين: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء].

ولكن الله تعالى لم يشأ إنزال ذلك النوع من الآيات، لأن حكمته الربانية اقتضت عدم إكراههم وإجبارهم على الإيمان بإنزال آيات مُلحجة للإيمان، بل أراد سبحانه أن يتليهم وأن يُعطِيهم الخيار، وأن يُهيء أجواء امتحان بحيث لا يفقدون فيها الإرادة الحرة، ولا يضطرون إلى اختيار أي من الإيمان أو الكفر.

ثم يقول سبحانه تنبيهاً على أن القرآن هو البرهان والبينة التي تهديهم: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ [آي: ولا يأتيهم ذكر جديد حديث العهد بالله تعالى من حيث إنزاله وإياه، إلا وهم يَنْفِرُونَ منه ويستمرّون على إعراضهم، وهذا يفهم منه بوضوح:

أن تلك الآيات التي يطالبون بها، ليست حظ هذه الأمة المحمدية - ونقصد بالأمة هنا الأمة المُدْعَوَة، وهي البشرية كلها والجن كلهم، والأمة المستجيبة وهم أهل الإسلام والإيمان فقط - من المعجزات على نبوة نبيهم ﷺ، بل إنما حظهم من المعجزات، هو:

(ذكر الرحمن) و(قرآنه العظيم) و(كتابه المبين) وهو والله الذي لا إله إلا هو نعم الحظ والنصيب، لو كانوا يعلمون!

٨) وفي الآيتين (٣٥ و٣٦) من (الأنعام) يخاطب الله العزيز الحكيم رسوله الكريم ﷺ في معرض التَّسْرِيَةِ عنه، والتَّسْلِيَةِ لَهُ من غمومه وهُمومِهِ التي كانت تَحْتَوِشُ قَلْبَهُ الحَنُونَ الشَّفِيقَ، بسبب إِعْرَاضِ الكُفَّارِ عن دعوته المباركة، وَعَدَمِ استجابتهم لها، فيقول له سبحانه لأنه كان يعلم أن رسوله ﷺ وبدافع الحرص على هداية النَّاسِ كان يَودُّ - كما هو واضح في هذا السياق وكذلك في سياقات أخرى - لو أن الله تعالى أمدَّهُ ببعض الآيات والمعجزات التي كانوا يطلبون بها:

إِنْ كَانَ ثَقُلَ عَلَى قَلْبِكَ وَعَظُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، فَهَلْ بَوَسَعَكَ أَنْ تَحْفَرَ نَفْقًا تَحْتَ الْأَرْضِ، أَوْ أَنْ تَصْعَدَ إِلَى السَّمَاءِ عَلَى سُلَّمٍ فَتَأْتِيَهُمْ بِمُعْجَزَةٍ حَسْبَمَا يَطْلُبُونَ؟!

والمعنى إِنَّ الْإِتْيَانَ بِالْآيَاتِ لَيْسَ بِيَدِكَ، لَذَا فَلَا تُبَالِ بِمُطَالَبَتِهِمْ إِيَّاكَ بِهَا، وَأَدِّ وظيفتك التي كُلفتَ بها.

ثم يقول سبحانه مبيِّناً أنه أنما أراد من الناس إيماناً اختيارياً، وإلا فلو أراد منهم إيماناً إجبارياً، لأَجْبَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَشَدَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ: ﴿...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى...﴾ [الأنعام: ٣٥].

أي لو شاء إكراههم على الإيمان والاهتداء، لَفَعَلَ، ولكنه لم يشأ ذلك، بل شاء أن يبتليهم وأن يُعْطِيَهُمْ حُرِيَّةَ الْإِخْتِيَارِ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ والهدى والضلال، فلذا وَجَدَ فِيهِمْ - أي في الناس - الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ، والمهتدون وأهل الضلال، ولو أنه شاء إجبارهم على الإيمان، لما وَجَدَ فِيهِمْ غَيْرَ أَهْلِ الْإِيمَانِ، كما هو الحال بالنسبة للملائكة.

ثم يقول سبحانه لنبيه مُحَذِّراً إِيَّاهُ مِنْ أَنْ يَتَّصِفَ - ولو بدافع الرحمة والشفقة والحرص على هداية الناس - بشيء من خصال الجَهَالِ:

﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾!

ثم يقول سبحانه مبيناً أنه إنما يستجيب لدعوة الله المباركة التي يحمل لواءها نبيه الكريم ﷺ، الذين عندهم الاستعداد لقبول الحق والاستماع إليه، وأما غيرهم الذين يرفضون الحق ولا يرغبون فيه، فهم في حكم الأموات وسيبعثهم الله يوم القيامة، ثم إليه يرجعون للحساب والجزاء الذي يستحقونه: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [الأنعام].

والآن:

بعد أن تبين لنا بوضوح في ضوء أنوار آيات كتاب الله الحكيم، أن معجزة النبي الخاتم والرسول الأعظم ﷺ وآيته الوحيدة وبيئته الفريدة التي أعطاها الله تعالى إياها لإثبات نبوته ورسالته، هي: القرآن العظيم، لنتأمل ما هي حكمة هذا الأمر؟!

حكمة هذا الأمر - كما أرى والله تعالى هو العليم الحكيم - هي:

أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه نبي أهل الأرض كافة من الجن والإنس، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ودينه الذي أرسله الله به يبقى، ويمتد وجود أمته التابعين له إلى قبيل قيام الساعة، لذا لزم أن تكون آية نبوته وبيئته وشاهد صدقه وبرهانه دينه، مستمراً ومتداوماً، وذلك لكي لا تخلو نبوته التي خُتمت بها النبوات، ورسالته التي هي نهاية الرسالات الربانية، في يوم من الأيام، عن برهان إثباتها وشهادة صدقها، وإن في هذا والله العظيم، أعظم الحكم وأبلغ العبر، لمن تدبر!

أجل فالله الحكيم جل شأنه جعل للنبوات المرحلية والشرائع المؤقتة على أصحابها الصلوات والبركات والسلام والتحية، بينات وبراهين مرحلية ومؤقتة على قدر الحاجة، وكذلك جعل للنبوة المتداومة والرسالة الباقية والشريعة الخاتمة، آية مستمرة وبيئة متداومة، ولا ينتظر من حكمة الله البالغة إلا أفضل وأكمل التدابير في كل الشؤون ومن كل النواحي.

وواضح أنَّ في هذا الأمر - أي في كون القرآن الكريم معجزة النبي الخاتم الوحيدة لإثبات نبوته - لُطْفاً عظيماً من الله تعالى بأمة النبي الخاتم، وذلك لأنَّ نفس الحُجَّة التي كانت بيد النبي الكريم ﷺ لإثبات نبوته، هي نفسها بيد كل مسلم من أُمته أيضاً!

ولو أنَّ النَّبيَّ الخاتم ﷺ استدلَّ ببيِّنة أخرى ممَّا ينتهي بوفاته، لشعر المسلمون بعده بأنهم قد فقدوا حجة من الحجج التي تُثبِتُ نبوة نبيهم ﷺ.

ولكن - كما قلنا من قبل أيضاً - هذا لا يعني أنَّ رسول الله ﷺ لم تكن له معجزة غير كتاب الله تعالى، كلاً بل معجزاته كثيرة جداً، ولكن لم يستند رسولُ الله ﷺ لإثبات نبوته إلى غير كتاب الله الحكيم، وأما معجزاته الأخرى والتي سنشير إليها في الكتاب السابع بإذن الله، إنَّما وهبها الله تعالى له تقويةً لقلوب أهل الإيمان وتثبيتاً لها، وليس لتحدي الكفار بها، وإثبات النبوة والرسالة بها.

وبهذا نختم المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الخامس، وننتقل إلى المطلب الثاني:

المطلب الثاني: لا يمكن تحديد وجه إعجاز القرآن العزيز

اختلف العلماء وخصوصاً القدماء منهم، رحمهم الله تعالى جميعاً حول موضوع، تحديد وتشخيص وجه الإعجاز في كتاب الله الحكيم وتشخيصه، ولكن لم يختلف منهم اثنان على إعجازه البياني، وربما حصره بعضهم فيه وحده!

وهذا الرأي والذي كان هو أكثر الآراء رواجاً عند أكثر علمائنا القدماء، وإن كان غريباً ولكن هناك ما هو أغرب منه، وهو الرأي الذي تبناه بعض العلماء تجاه تعليل إعجاز القرآن العظيم، ومفاده:

أنّ كون القرآن معجزاً ولا يقدر أحدٌ على مجاراته بأن يأتي بسورة من مثله، ناشيء من (الصَّرف) وليس من كون القرآن في نفسه معجزاً! والمقصود بـ (الصَّرف) هو:

أن الله تعالى صَرَفَ قلوب الناس وعقولهم عن مجارة القرآن، ولو أنّ الله تعالى لم يَصْرِفْ قلوبَ الناس وأذهانهم عن ذلك، لَقَدَرُوا عليه!! ولكن بعد التأمل في بعض آيات الله البينات، في هذا المجال، نجدُ فضلَ الخطاب في الموضوع، فلنتدبر الآيات الآتية:

١ - ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (٨٨) [الإسراء].

٢ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٣) ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (٣٤) [الطور].

٣ - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَابْتِغُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٤﴾ [هود].

٤ - ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٦﴾ [البقرة].

٥ - ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَادْعُوا مَنْ أَسْطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٩﴾ [يونس].

٦ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِبَ عَلَيْهَا فِيهِ تَمَلُّ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ﴿٢١﴾ ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا ذَكِيًّا﴾ ﴿٢٢﴾ [الفرقان].

٧ - ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِئْتِ بِفُتْرَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [يونس].

٨ - ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزْتَابُ الْمُبْطِلُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبَيِّنُ فِي صُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ [العنكبوت].

٩ - ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ [القصص].

١٠ - ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿٦١﴾ [سبأ].

١١ - ﴿أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتْبَغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صَدَقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ [الأنعام].

١٢ - ﴿... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

١٣ - ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَئِنْ تَصْدَقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

١٤ - ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا...﴾ [المائدة: ٤٨].

١٥ - ﴿سُرِّيهِمْ ءَاتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٥٣﴾ [فصلت].

ونقتبس من أنوار هذه الآيات المباركات أضواء الحقائق الثماني الآتية، فيما يخص موضوع إعجاز القرآن العزيز، وهل يمكن تحديد وجه إعجازه أم لا؟!:

أولاً: تحدّى الله العزيز جلّ شأنه، الجنّ والإنس بكتابه الحكيم، فعجزوا وفشلوا عن مجاراته:

وقد تدرّج التحديّ الرباني بكتابه العزيز، إمعاناً في إظهار عجز الطرف المقابل، في ثلاث مراحل:

أ - المرحلة الأولى:

أمر الله تعالى نبيه الأمي ﷺ أن يعلن للناس وللجنّ مُدَوِّياً جازماً، بأنهم لا يستطيعون حتى لو اجتمعوا كلُّهم وتساندوا وتعاقدوا فيما بينهم على ذلك، كما في كل من الآية (٨٨) من (الإسراء)، والآيتين (٣٣ و٣٤) من (الطور).

ب - المرحلة الثانية:

وفي هذه المرحلة، خُفِّفَ الطَّلَبُ في التحدي من الإتيان بمثل القرآن كُله، إلى الإتيان بعشر سور مثله، كما في الآيتين (١٣ و١٤) من (هود).

ج - المرحلة الثالثة:

وفي المرحلة الثالثة، خُفِّفَ الطلب إلى أقصى مداه، وهو الإتيان بسورة واحدة فقط، مثل آية سورة من سُورِ القرآن المباركة، كما في الآية (٢٣) من (البقرة) والآية (٣٨) من (يونس).

ولكن كانت النتيجة في المراحل الثلاث - بالنسبة للطرف المقابل وهم الكفار - العجز عن الإجابة أو الفشل في المحاولة، وهذا منذ نزول القرآن وإلى الآن، وسيظل الأمر هكذا بلا شك إلى آخر الزمان.

ومن الواضح أن هذا التحدي القرآني من الله سبحانه وتعالى، أو هذا التحدي الرباني بالقرآن، كان في المقام الأول موجَّهاً إلى كفار العرب بمجموع قبائلهم، وبالأخص قبيلة قريش المشهورة المتنفذة آنذاك.

ومعلوم لكل دارس لتأريخ العرب، وخصوصاً في الفترة التي بُعث فيها النبي الأمي الخاتم ﷺ، أنهم لم يبرزوا ويتميزوا في ميدان من ميادين الحياة ونشاطاتها، كما برزوا وتميزوا في ميدان الكلام: خطبة وأمثالاً وشعراً وسجْعاً، ولكنهم وبالرغم من تفوقهم في ذلك الميدان الذي تحداهم كلام الله المبارك فيه، سكتوا جميعاً، ولم يحاول أحد منهم أن

يُجَرَّبَ حَظَّهُ فِي الإِجَابَةِ عَلَى ذَلِكَ التَّحْدِي الْمَوْجَّه إِلَيْهِمْ هُمْ قَبْل سَائِرِ
النَّاسِ!

وسبب ذلك والتعليل الصَّحِيح لذلك المَوْقِف، هو:

أَنَّ أَهْلَ كُلِّ فَنٍّ وَصِنَاعَةٍ (أَيِ الْمُتَخَصِّصِينَ) يُدْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ
حُدُودَ فَنِّهِمْ وَمَدَاهِ، الَّذِي يُمْكِنُهُمُ الْمُبَارَاةُ وَالْمُسَابَقَةُ فِيهِ، وَلَمَّا كَانَ أُولَئِكَ
الْقَوْمُ هُمْ فِرْسَانُ مِيدَانِ الْكَلَامِ وَالْبَيَانِ، وَإِدَاءُ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ فِيهِ، ثُمَّ
قَارَنُوا بَيْنَ الْقُرْآنِ وَأَنْوَاعِ كَلَامِهِمْ، وَشَاهَدُوا التَّبَايْنَ الْكَبِيرَ بَيْنَ الْمُسْتَوِيِّينَ،
أَيَقْنُوا أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامٌ، وَلَكِنَّهُ كَلَامٌ خَاصٌّ وَمِنْ نَوْعٍ آخَرَ، وَلَهُ شَأْنٌ آخَرُ،
وَلَا يُمْكِنُ الدَّخُولُ مَعَهُ فِي حَلَبَةِ الْمَجَارَاةِ وَالْمُبَارَاةِ بِحَالٍ!

وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ سَكُوتَ أُولَئِكَ الْمُتَخَصِّصِينَ الَّذِينَ وَجَّهَ لَهُمُ التَّحْدِي
فِي الْمِيدَانِ الْوَحِيدِ الَّذِي كَانُوا يَمْتَاِزُونَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الشُّعُوبِ، وَكَانَ
لَهُمْ فِيهِ الْحَدُّقُ التَّامُّ وَالْمَهَارَةُ الْكَافِيَةُ، هَذَا بِالإِضَافَةِ إِلَى شِدَّةِ عِدَاوَتِهِمْ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَانَ - كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ - يُسَفِّهُ أَحْلَامَ آبَائِهِمْ، وَيَعِيبُ
أَلْهَتِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ تَوَفَّرَ دَاعِي الإِسْتِجَابَةِ الْقَوِي، كَيْ لَا يَبْدُو دِينُهُمْ ضَعِيفًا أَمَامَ
الدِّينِ الْجَدِيدِ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) ﷺ،
أَجَلَ إِنْ سَكُوتَ أُولَئِكَ أَمَامَ التَّحْدِي الْقُرْآنِيِّ الْمُتَكَرِّرِ، الَّذِي يَقْرَعُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِهِ آذَانَهُمْ لَيْلَ نَهَارٍ، بِتِلَاوَةِ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ عَلَى
مَسَامِعِهِمْ وَفِي مَجَالِسِهِمْ، لِأَعْظَمِ بَرَهَانٍ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ وَلَا يُجَارَى
أَبَدًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْقَوِيُّ الْمَاهِرُ الْمُتَخَصِّصُ الْمُتَمَرِّسُ، فِغَيْرِهِ
الَّذِي يَفْقِدُ تِلْكَ الْمَزَايَا سَيَكُونُ عَنْهُ أَعْجَزَ، بَلَا شَكٍّ.

وَقَدْ أورد (النيسابوري) فِي كِتَابِهِ (أَسْبَابُ النَّزُولِ) فِي سَبَبِ نَزُولِ قَوْلِهِ
تَعَالَى فِي سُورَةِ (الْمَدْثَرِ): ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ ﷻ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ ؓ قِصَّةَ تَبَيُّنٍ لَنَا مَدَى حَيْرَةِ وَعَجْزِ كِبَرَاءِ قُرَيْشِ الْكَافِرِينَ تَجَاهَ
الْقُرْآنِ، وَمَدَى تَأْثَرِهِمُ الْبَالِغِ بِأَسْلُوبِهِ الْمَعْجِزِ، مِنْ حَيْثُ الْبَيَانُ الْخَارِجِيُّ
وَالْمَحْتَوَى الدَّخْلِيُّ، حَيْثُ يَقُولُ:

«عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَغِيرَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ

عليه القرآن وكأنه رَقَّ^(١) له، فبلغ ذلك أبا جهل فقال له يا عم! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاّ ليعطوك، فإنك أتيت مُحَمَّدًا تتعرض لما قبله، فقال (أي الوليد): قد علمت قريش أنني من أكثرها مالاّ، قال: فَقُلْ فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مِنِّي، ولا أعلم برجزها وبقصيدا مِنِّي، والله ما يُشبهه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمُثَمِّرٌ أعلاه، مُغْدِقٌ أسفلُهُ، وأنه ليعلو وما يُعلى، قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر فيه... فقال: هذا سحر يؤثر يآثره عن غيره، فنزلت: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [المدرثر]، الآيات كلها^(٢).

وهاهنا ربّما يسأل سائل:

إذاً: فلماذا قام (مُسَيْلَمَةُ الكذاب) بمحاولة مجازاة القرآن، وألف بعض الجمل التي ضاهى بها بعض سور القرآن؟!

وقبل الجواب على هذا السؤال نقول:

إذاً: تلك المحاولات التي قام بها (مُسَيْلَمَةُ الكذاب) وأمثاله والتي كلها باءت بالفشل الذريع، برهان ساطع على بطلان القول بالصّرف! فهنا هو مُسَيْلَمَةُ الكذاب: قام بمحاولة الجواب على التحدي القرآني، ولم يصرف الله تعالى قلبه، ولم يُثْنِ عَزَمَهُ عن المحاولة، فأين الصّرف إذاً؟!

وجواب السؤال المذكور هو:

إنما سكت فرسان الكلام والبيان من قريش وغيرهم عن الإجابة على

(١) أي لأن قلبه للإسلام نتيجة التأثر.

(٢) (أَخْرَجَهُ الواحدي في أسباب النزول ص ٢٩٥، والبيهقي في شعب الإيمان: ١٣٣، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ووافقه الذهبي، أنظر: الاستيعاب: ج ٣، ص ٤٦٧).

تحدّي القرآن، لأنهم كانوا حُذاقاً ومهرةً في فن الكلام والبيان، وكانوا يدركون الفرق الهائل والبون الشاسع بين القرآن وبين كلامهم - كما صرّح به (الوليد بن المغيرة)، لذا نأوا بأنفسهم عن المجازاة، ولم يريدوا أن يفضّحوا أنفسهم ويجعلوا من أنفسهم ومحاولاتهم الفاشلة أضحوكة للناس، ولكن مُسيلمَة وأمثاله لم يكونوا من رجال ذلك الميدان أولاً، وثانياً: وجدوا بيئة خصبة وسوقاً رائجة تروج فيها بضاعتهم السخيفة، فأرادوا أن يحققوا لأنفسهم أغراضاً آنية، ولم يهتموا كثيراً بانفضاحهم، وهذا هو ديدُن أصحاب الباطل المُستغلّين للبطاء من الناس وأهل الغوغاء، من كل عصر ومصر.

وخير ما نستدل به في هذا المجال، هو الإستشهاد ببعض جمل مسيلمَة الكذاب الذي زعم أنه يباري بها كلام الله الحكيم:

فعلى سبيل المثال أراد ذلك الكذاب أن يضاهي سورة (الفيل) المباركة بهذه الجمّل:

(الفيل ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له أذنان عريضان. وخرطومٌ طويلٌ)

كما نرى:

بالرغم من أنه قلّد القرآن من حيث اللفظ الظاهر، وهذا ليس معارضةً ومضاهاةً، بل تقليدٌ ومحاكاة، ولكنه مع ذلك لم تتمخض محاولته الفاشلة إلّا عمّا جعله أضحوكة للعقلاء!

هذا وسنبين فيما بعد - في المطلب الثالث خصوصاً - أن إعجاز كلام الله أعظم وأجلّ وأوسع من أن يكون منحصراً في الجانب البياني، كي تكون مجاراته ميسورة وممكنة، حتى لو فرضنا بأنه يوجد من بين أهل الكلام والبيان من يملكون مقدرة بيانية خارقة، تمكّنهم من الإجابة على التحدي!

ثانياً: أعلن سبحانه وتعالى مسبقاً أنه لا يمكن مجازاة كلام الله تعالى أبداً:

كما قال تعالى في الآية (٢٤) من (البقرة) بعد توجيه تحذيره للناس، أن يأتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن، سواء كانت قصيرة أم متوسطة أم طويلة: ﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

أي: فإن لم تفعلوا ولم تأتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن، واعلموا مسبقاً بأنكم لن تفعلوا ذلك، إذ ليس في وسعكم، ففي تلك الحالة اجعلوا أنفسكم في حفظ ووقاية من نار جهنم التي يتكوّن وقودها من الناس (الكفرة) والحجارة، والمقصود بهذه الجملة: أن يؤمنوا بالقرآن العظيم ومُنزّله الحكيم ومبلّغه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يمكن توقّي النار إلا بالإيمان، ومن الجليّ أنه لا يمكن لغير الله تعالى أن يُطلّق هذا القول، ولكن الله تعالى بما أنه هو نفسه قائل القرآن وخالق الإنسان، كما قال جلّ شأنه: ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)﴾ [الرحمن]، وهو عليم بكلامه المنزّل، والمستوى الرفيع الذي هو فيه لفظاً ومعنى، وكذلك هو خبير بالإنسان المخلوق له، وحدود الطاقة البيانية التي منحه إياها، فهو سبحانه يعلم ماذا يقول، والمآل الذي تصير إليه الأمور!

ثالثاً: مَكْمَنُ سِرِّ إعجاز القرآن العظيم، هو اشتماله على أسرار السموات والأرض، لأنه صدر عن علم الله المحيط المطلق:

وهذا ما بيّنته كلّ من الآية (١٤) من (هود) والآية (٣٩) من (يونس) والآية (٦) من (الفرقان).

وهذا هو توضيح ذلك بإيجاز:

(١) أما في الآية (١٤) من (هود) فيقول تعالى بعد توجيه التحذير للكفار، بأن يأتوا بعشر سور مثل سور القرآن: ﴿فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ...﴾ [هود: ١٤].

والخطاب موجّه للنبي ﷺ ولأتباعه المؤمنين، فيقول تعالى: إن لم يَسْتَجِبْ الكفارُ للتحديّ الموجّه إليهم، فاعلموا أن عجزهم هو بسبب كون القرآن نازلاً بعلم الله، ومعنى هذا كما أن علم الله تعالى مُطْلَقٌ ولا حدّ له، كذلك كلامه الصادر عنه هو مثله، فكيف إذن يتسنى للبشر بعلمهم القليل الجزئي، أن يُجاروا كلام الله الصادر عن علمه المطلق؟! وبناءً عليه:

صحيحٌ أنّ مَكْمَنَ سِرِّ إعجاز القرآن المُعْجِز العزيز، هو كونه نازلاً بعلم الله، ومن ثمّ كونه مشتملاً على أسرار الوجود.

٢) وأما في الآية (٣٩) من (يونس) فَيُرْجَعُ سبحانه وتعالى سبب عدم إيمان الكفار بالقرآن العظيم، إلى سببين:

١ - عدم اطلاعهم على ما يحتويه القرآن من علوم ومعارف.

٢ - عدم مجيء مآل وعاقبة الحقائق التي أخبر بها القرآن، ممّا يتعلق بالبعث والنشور والحساب والجزاء.

وهذا يعني: أنّ إعجاز كتاب الله يَكْمُنُ في كونه حاوياً علوماً ومعارف ربّانية غير محدودة، وحقائق ثابتة لا شك في مجيئها، لا يعلمها على حقيقتها إلّا الله تعالى، وأنّ المَطَّلِع على علوم كتاب الله الحكيم، يحصل له من اليقين بكونه كلام الله، مثلاً يحصل له اليقين عند معاينته للحقائق الغيبية الآخروية عند مجيئها، وذلك لأن الله تعالى نفى الإيمان عن الكفار بالقرآن، كما قلنا لسببين:

١ - عَدَمُ إدراكهم لما يحتوي عليه من العلم.

٢ - عدم مجيء عاقبة ما أخبر به، أي عدم تَحَقُّقِهِ، والمقصود به حقائق القيامة والآخرة.

وَبِنَاءً عَلَيْهِ: فمن حصل له أحد هذين الشَّيْئَيْنِ، حصل له بسببه الإيمان بالقرآن، ومن المعلوم أن الثاني (أي تحقُّق وعود القرآن المرتبطة بالآخرة) لن يحصل في هذه النشأة الدنيوية، حسب خطة الله الحكيمة التي

أُطْلَعْنَا عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ، لَذَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَوَّلُ (أي: التَّعَرَّفَ عَلَى عُلُومِ الْقُرْآنِ وَمَعَارِفِهِ الَّتِي أَوْدَعَهَا إِيَّاهُ مُنَزَّلُهُ الْحَكِيمُ).

(٣) وفي الآية (٦) من (الفرقان) وبعد ذكر اتهامات الكفار الزائفة للقرآن العظيم الذي يُبَلِّغُهُ النَّبِيُّ الْخَاتَمُ ﷺ وهي: اعتباره إفكاً (كذباً)، وأساطير الأولين، يقول سبحانه وتعالى لِنَبِيِّهِ ﷺ كي يبين لهم مصدر القرآن وينبوعه الحق: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا﴾.

أي: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَظُنُّونَ، أَوْ كَمَا تُؤْهِمُونَ السُّدُجَ وَالْبَسْطَاءَ، بَلِ الْمَصْدَرُ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ الْقُرْآنُ، هُوَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَلِيمُ بِأَسْرَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّمَا أَنْزَلَهُ لِيَكُونَ سَبَبَ مَغْفَرَتِهِ لِلنَّاسِ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ.

وعليه: فَسِرُّ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ، هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْدَعَهُ أَسْرَارَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَذَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَعَارَضَتِهِ وَمَجَارَاتِهِ، إِلَّا مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى أَسْرَارِ الْوُجُودِ وَخَفَايَاهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا وَجُودَ لَهُ فِي الْخَلْقِ، بَلْ لَا يَعْلَمُ أَسْرَارَ الْوُجُودِ إِلَّا خَالِقُ الْوُجُودِ وَرَبُّهُ وَمَالِكُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بِالنَّاتِجَةِ: لَا يُمْكِنُ مَعَارَضَةُ الْقُرْآنِ وَالتَّصَدِّي لِلْإِجَابَةِ عَلَى تَحْدِيهِ!

رابعاً: لَا دَخَلَ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ بِأَيِّ وَجْهِ فِي الْقُرْآنِ، بَلْ هُوَ مَبْلَغٌ لَهُ عَنْ رَبِّهِ فَحَسَبَ، وَالْكَلَامُ الصَّادِرُ عَنْ رَبِّ الْبَشَرِ، خَارِجٌ عَنْ نِطاقِ قُدْرَةِ الْبَشَرِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ:

وهذه الحقيقة بَيَّنَّهَا كُلُّ مَنْ:

الآيتين (١٥ و ١٦) من (يونس)، والآيات (٤٧ - ٤٨ - ٤٩) من (العنكبوت)، والآية (٨٦) من (القصص).

وإليك البيان بإيجاز:

(١) أما الآيتان (١٥ و ١٦) من (يونس) فيأمر الله تعالى نبيّه، أن يقول في جواب الكفار الذين طالبوه أن يأتيهم بقرآن آخر، أو أن يُغَيِّرَ مِنْهُ مَوَاضِعَ لَا تَحِلُّوْا لَهُمْ: ﴿... قَالَ الَّذِي لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ

هَذَا أَوْ بَدَلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ... ﴿يونس: ١٥﴾، أي: أن يغيّر القرآن إما كلياً وإما جزئياً!، فأمره سبحانه أن يجيبهم بما يلي:

أ - ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي﴾ أي: لا يحق لي أن أغيّره من عند نفسي!

ب - ﴿إِنْ أُنِيعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ فأنا لست سوى مُتَّبِعٍ لما يوحى إليه ربّي، فليس لي حق التدخل فيه مُطلقاً.

ج - ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي: لا أملك حق التدخل في أمر القرآن تبديلاً وتغييراً، بل وزيادة عليه: أخاف إن عصيت ربّي في أقل من هذا، عذاب يوم عظيم!

د - ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ﴾ أي: لو شاء الله عَدَمَ إنزال كتابه، لما تَسَنَّى لي أن أقرأه عليكم، ومن ثمّ لما أَعْلَمَكُمْ الله تعالى به، ولما أطلعكم عليه.

هـ - ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: فقد مكثت فيكم قبل أن يوحى إليّ أربعين أو ثلاثة وأربعين عاماً من سني عمري، أفلا تتفكرون بأنه لو كانت لي يد في القرآن، لما انتظرت كل تلك المدة الطويلة، من دون أن أكلّمكم بحرفٍ منه!

ولا شك أن هذه الحجج الربانية التي علّمها الله تعالى نبيّه الكريم ﷺ أن يجيب بها الكفار، وخاصة الحجة الأخيرة منها، تَنسِفُ كل مزاعم الكفار والملاحدة المتشكّكين، في كون القرآن ربانية المصدر، سواء منهم الغابرين أو المعاصرين.

٢) وأما الآيات (٤٧ - ٤٨ - ٤٩) من (العنكبوت) فبيّن فيها العليم الحكيم جلّ شأنه أولاً: أنه أنزل القرآن على نبيّه الخاتم، مثلما أوحى إلى من سبقه من الأنبياء - عليه وعليهم الصلاة والسلام -، ثم يُبيّن أن أهل الكتاب (أي المنصفون) يؤمنون به، وكذلك من الكفار والمشركين الذين لم

يكن لديهم كتاب سماوي، مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ثم يعلن سبحانه أنه لا يجحدُ بآياته سوى الكافرين الراسخين في الكفر.

والجحود هو إنكارُ الحق، وعدم الاعتراف به بالرغم من معرفته^(١)، كما قال تعالى عن فرعون وحاشيته العارفين بحقانية موسى ﷺ: ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَفْتِنَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا...﴾ [النمل: ١٤].

ثم بعد ذلك يبين المولى جلَّ شأنه، حكمة جعله نبيّه الخاتم أمياً لا يقرأ ولا يكتب: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِبَيْمِينِكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُبِطُونَ﴾ [٤٨] [العنكبوت].

أي: إنما جعلناك (أمياً) لا تقرأ قبل القرآن أي كتاب، ولم تخطُ بيمينك كتاباً - بل سطرّاً من كتاب -، كي لا يكون هناك أي مجال لشكك أهل الباطل في أمرك، ولو كنت قارئاً وكاتباً، لكان هناك مجال لارتباب أهل الباطل، وأما الآن فلا مبرر لهم أصلاً.

ومن الواضح أن مجرد معرفة رسول الله ﷺ القراءة والكتابة، لا يُعلّل به حصول القرآن وظاهرته العجيبة المعجزة، إذ القراء والكتاب عجزوا كغيرهم عن مجاراة القرآن، ولكن كون النبي الخاتم ﷺ أمياً أبعد عن الشبهة، ولهذا جعل الله الحكيم الذي هو في كل شؤون على صراط مستقيم، نبيّه الخاتم أمياً ومن قوم أميين - أي أغلبتهم الساحقة وأثناء بعثة النبي ﷺ - كما قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ...﴾ [الجمعة: ٢].

وقال: ﴿...الَّذِي أَلْنَيْنَا الْأُمِّيِّينَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِنَّا لَنَجِيلُ...﴾ [الأعراف: ١٥٧].

٣) وأما الآية (٨٦) من (القصص) فيخاطب فيها ربُّ العالمين رسوله قائلاً:

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ١٨٧، لفظ: (جحود).

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ (٨٦).

أي:

لم تكن - يا محمد ﷺ - تأمل وتتوقع أن يوحى إليك القرآن، بل نزول القرآن عليك، ليس له سبب سوى رحمة ربك إياك خصوصاً، وأهل الأرض عموماً، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء).

أجل، ليس لم يكن لرسول الله ﷺ أي دخل في القرآن، فحسب بل ولم يكن يفكر فيه ويحلّم به ويتوقعه أيضاً.
وبناءً على ما مرّ ذكره، نقول:

طالما أن النبي ﷺ - وغيره بطريق أولى - ليست له يد في القرآن العظيم، بل هو وحي الله الخالص، يجب أن يكون إعجازه إعجازاً مطلقاً غير محدّد، وذلك لأن صفات الله كلها مطلقة لا حدود لها، والقرآن هو كلام الله المبارك النابع من علمه المطلق، كما قال تعالى في تسميته القرآن (كلام الله): ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ...﴾ [التوبة: ٦].

وقد مرّ ذكر قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ...﴾ [هود: ١٤].

خامساً: إن أهل العلم وحدهم، يُدركون كما ينبغي عظمة القرآن وحقانيته:

وهذه الحقيقة صرّحت بها كل من:

الآية (٦) من (سبأ)، والآية (١١٤) من (الأنعام).

حيث يبيّن سبحانه وتعالى في آية (سبأ) مخاطباً نبيّه الكريم ﷺ أن الذين أوتوا العلم يرون (أي يعلمون علماً يقيناً كالرؤية بالعين) أن القرآن

الذي أنزل إليك، هو وحده الحق، وأنه يدلّ الناس على صراط الله العزيز الحميد.

وفي آية (الأنعام) كذلك يخاطب ربُّ العالمين نبيّه الأمين، مُخبراً إياه ومُطمئنّاً: بأن الذين أعطاهم الله كتباً - أي أعطى أنبياءهم الذين بعثوا إلى آبائهم كتباً - يعلمون يقيناً أن القرآن مُنزلٌ إليك من ربك بالحق، لذا فلا تُشكَّن في أمرِك بسبب كفر الكافرين وعنادهم، وكذلك من جرّاء إنكار وجود بعض علماء أهل الكتاب المستيقنين بنبوّتك، والحاسدين لك بسبب فضل الله تعالى عليك ونعمته على قومك - إذ كان بين أهل الكتاب وخاصة اليهود وبين القبائل العربية، صراع ونزال ومنافسة قبل الإسلام -.

إذاً: العلمُ هو الذي يتيح المجال للإنسان، أن يطّلع على عظمة القرآن وحقانيّته، وهذا كما قيل: (إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووا الفضل).

والمقصود بالعلم وخاصة في آية (سبأ)، عام يشمل كلّ أنواع العلم، وسنشير لاحقاً إلى حقيقة أن التعرف على أسرار الخلق، يُجلبُ حقّانية كتاب الله وحقائقه التي يتضمّنُها لأهل العلم باستمرار.

سادساً: القرآن فيه بيان وتفصيل كل شيء، ممّا يحتاجه أهل الأرض في حياتهم:

وهذه الحقيقة صرّحت بها الآية (٨٩) من (النحل) والآية (١١١) من (يوسف)، حيث يعلن الله تبارك وتعالى فيهما بأن القرآن (تبيان وتفصيل لكل شيء).

أجلّ، كتابُ الله الكريم حاوٍ على كل شيء ممّا يحتاجه الجن والإنس في حياتهم الأرضية هذه، ويبيّن لهم كل ما يُهمُّهم ويَتوقَّف عليه نجاحهم في حياتهم الإبتلائية، وينالون نتيجة له - أي للنجاح في الإبتلاء - السعادة الدنيوية، والحياة الطيبة، والفلاح الآخروي والحياة الخالدة الهنيئة.

ويجب التنبيه هنا إلى أنه ليس المقصود بكلمة (كل شيء) في الآيتين - أي في قوله تعالى: ﴿...تَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ [النحل: ٨٩]،

و...وَتَقْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ... ﴿[يوسف: ١١١] -، هو كُلُّ شَيْءٍ بِإِطْلَاقٍ، وذلك لأن الإنسان ليس في وسعه أن يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى ذلك، ثم إن الله تعالى إنما سَجَّلَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَحْصَاهُ فَقَطْ، في اللُّوح المحفوظ والإمام المبين، كما قال: ﴿...وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢].

بل المقصود بـ(كل شيء) هو كل شيء ممّا يحتاج إليه الإنسان في حياته الأرضية الإبتلائية، ويتوقف عليه نجاحه في الإمتحان المفروض عليه، إن أرادته ورغب فيه.

سابعاً: القرآن مصدّق للكتب السابقة بأنها من الله تعالى ومهيمن عليها جميعاً:

كما جاء في الآية (٤٨) من (المائدة) والتي تحدّثنا عنها سابقاً أيضاً، وبيّنا مفهوم كلِّ من: تصديق القرآن العظيم، وهَيْمَنَتِهِ على الكتب الربانية السابقة.

ومن الواضح أنّ القرآن الحكيم الذي جعله الله تعالى سراجاً، ينبُرُ كلَّ ما يحتاجه الإنس والجنّ في حياتهم الدنيوية بكل جوانبها، وكذلك جعله رقيباً وحكماً على كل الكتب والشرائع السماوية السابقة، لا يمكن إلا أن يكون إعجازه إعجازاً مطلقاً غير محدّد.

ثامناً: كلّما انكشفت للناس آيات الله وأسراره المدهشة في أنفسهم وفيما حولهم من المخلوقات، ازدادوا اقتناعاً بحقانية كتاب الله تعالى:

وهذه الحقيقة صرّحت بها الآية (٥٣) من (فصلت)، إذ يُعلن فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، بأنه سَيُطْلِعُ النَّاسَ دَوْماً وباستمرار على آياته - أي أسرار المدهشة التي تأخذ بالألباب، من الإحكام والإتقان وبديع الصنع، والتي تعتبر علامات دالة على خالقيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه -، كي يتبيّن لهم نتيجة ذلك أن كتاب الله الحكيم حق، وهو كلامه المبارك الذي تكلم به مع البشر، ثم يعقّب سبحانه على هذا بقوله: ﴿...أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ...﴾ [فصلت: ٥٣].

أي: بما أن ربك - سبحانه - هو على كل شيء شهيد، لأنه هو خالق كل شيء وربّه ومالكه، لذا فكتابه الحكيم محتوٍ على كل الحقائق والأسرار في الوجود، ممّا له ارتباط بأهل الأرض وحياتهم الإبتلائية.

وجديرٌ بالذكر أن حرف (س) على كلمة (سُريهم) حرفٌ استقبال، وبناءً عليه: فالآية الكريمة تُفيدُ أن انكشاف آيات الله في الأنفس والآفاق - والآفاق جمع أفق^(١) - ويقصد بها كل ما حول الإنسان من المخلوقات وخاصة المخلوقات العلوية - سيستمر، وذلك لأن الآية تُلوح بالمستقبل دوماً، وهذا يعني أن كل مَنْ قرأها، أنبأته بأنه ستتكشف له آيات الله لاحقاً.

وسبب تجلّي حَقّانية كتاب الله تعالى للناس باستمراره، وبمقدار ما يكشف الله تعالى لهم عن آياته في خلقه:

أن الله تعالى أودع كتابه حقائق الوجود وأسراره، ممّا له ارتباط بحياة أهل الأرض (الجنّ والإنس)، لذا فكلما اكتشف الناس - نتيجة التطور العلمي الذي وفّر الله تعالى لهم أسبابه - مزيداً من الحقائق والأسرار والنظام والإتقان الذي خلق الله العليم القدير به خلقه، يجدون مضادّه في كتاب الله، كما سنوضح هذا في المطلب الثالث، وخصوصاً عند الحديث عن الإعجاز العلمي لكتاب الله، ومن ثمّ يزدادون يقيناً، بأنه لا يمكن لهذا القرآن الذي يحتوي على كل هذه الحقائق التي لم يكن يَعْلَمُها أحدٌ، وقت نزول القرآن وما بعده من العصور، إلّا أن يكون كلام الله الخالق العليم الخبير بكل شيء، ويستيقنون أن مصدر ذلك الخلق المُنظَّم المُتّقن المُدهِش، وذلك الكلام المحكم المُفصّل المُعْجِز، واحدٌ، وهو الله الخالق الهادي، كما قال: ﴿... أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٧٩، لفظ: (أفق).

والآن في ختام هذا البحث، يمكننا الإجابة على السؤال الذي عَنَوْنَا به هذا المطلب:

(لا يمكن تحديد وَجْه إعجاز القرآن العزيز) ونقول: نَعَمْ، لا يمكن تحديد وتقييد إعجاز القرآن العظيم كتاب الله العزيز، بوجه أو حتى بوجوه معدودة.

أجل إن القرآن الكريم، بما أنه معجزة النَّبِيِّ الخاتم المبعوث رحمة للعالمين، والرسول إلى الإنس والجن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجب إذن أن يكون مُعْجِزاً من كل الوجوه وفي كل النواحي، وذلك كي يَطَّلِعَ أَهْلُ كُلِّ عَصْرٍ ومَصْرٍ، ومن كل الاختصاصات في كتاب الله، على حقائق تجعلهم يقتنعون بأن القرآن العظيم المعجز، هو كتاب الله وكلامه المبارك الذي أنزله على نبيه الخاتم، كي يكون له ولأمته من بعده - في الوقت الذي هو دين ومنهاج - بَيِّنَةٌ وبرهاناً على نبوة محمد خاتم الأنبياء ﷺ وحقانية دينه وشريعته.

ومن الواضح أن كون القرآن الكريم معجزاً من كل الوجوه، لا يعني بالضرورة، أن تنكشف كل وجوه إعجازه - التي لا يمكن تحديدها - أو حتى جُلُّها في كل عصر ولكل المجتمعات، بل يَطَّلِعُ الناس على وجوه إعجاز القرآن، حسب حاجتهم وحسب نوعية اهتمام الناس، فمثلاً:

كان (الإعجاز البياني) في كتاب الله هو الأكثر لافتاً للأنظار، وقت نزول القرآن، وفي المجتمع الذي نزل فيه، وبالنتيجة: صار كتاب الله الحكيم حجة على أهل ذلك الزمان على الأكثر بسبب إعجازه البياني، وذلك لأن اهتمام ذلك المجتمع آنذاك، كان مُنْصَبّاً على فَنِّ الكلام وأساليب البيان والإبداع فيه، فَسَبَقَهُمْ كتابُ الله في ذلك المجال وبَزَّهم جميعاً.

ولكن في عصرنا الحالي، بما أنَّ اهتمام الناس مُنْصَبٌّ على العلم واكتشاف أسرار الخلق والنواميس الربانية العجيبة المَوْدَعَة فيه، فالجانب العلمي من إعجاز القرآن، هو الأكثر إثارة لانتباههم ولافتاً لأنظارهم، ومن

ثم يُقيم عليهم كتاب الله الحجة الرسالية للنبي الخاتم ﷺ في هذا الجانب، أكثر من غيره من جوانب الإعجاز اللامحدودة فيه.

وهلّم جرّاً سائر جوانب الإعجاز في كتاب الله، والتي ربّما لا ندري نحن في زماننا هذا عن أكثرها شيئاً، ولا نشعر بها عندما نثلو كتاب الله أو نستمع إليه، ولكن قد تأتي مراحل أخرى في حياة أهل الأرض، ومجتمعات أخرى فيحتاجون إليها ويكتشفونها فيه، كما أننا نحن الآن نجد في كتاب الله الكريم حقائق واضحة عن الحياة والإنسان والخلق، سبق بها الزمان قروناً كثيرة، ولم تكن أسلافنا مع جلاله قدّروهم، يجدون تلك الحقائق أو أكثرها في كتاب الله، وما كانوا يشعرون بها وهم يقرؤونه، وحتى لو شعر بعضهم ببعضها، لم يكن بوسعهم التصريح بها، لمخالفتها لما ألفه الناس من تصورات.

وأختم هذا المطلب كلّهُ بالقول:

إن كلام الخالق الرب المالك تبارك وتعالى، لا يمكن إلا أن يكون مُعجزاً إعجازاً مطلقاً غير محدود، وذلك لأنّ كلام الله هو صِفَتُهُ، وصفات الله مطلقة من كل القيود والحدود، فلا قيد يُقيّدُها، ولا حدّ تنتهي إليه، فتعالى جدّه، وتبارك اسمه، ولا إله غيره.

والآن فإلى المطلب الثالث وموضوع: (توضيح بعض وجوه الإعجاز في كتاب الله) والذي ذهب بحصّة الأسد في هذا المبحث الرابع، بل في الفصل الخامس كلّهُ:

المطلب الثالث: توضيح بعض وجوه الإعجاز في القرآن العظيم

يَبِينَا فِي الْمَطْلَبِ السَّابِقِ وَأَثْبِتْنَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ الْعَزِيزِ مُعْجَزٌ إِعْجَازًا مُطْلَقًا وَلَا يُمْكِنُ تَحْدِيدُ وَجْهِ أَوْ وَجْهِهِ إِعْجَازِهِ، وَلَكِنْ يَطَّلِعُ أَهْلُ كُلِّ زَمَانٍ عَلَى وَجْهِ أَوْ وَجْهِهِ مِنْ إِعْجَازِهِ، بِقَدَرِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَتُهُمْ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَطَاءُ كِتَابِ اللَّهِ الْكَرِيمِ الْمُبَارَكِ أَبَدًا، وَأَتَى لِلْمَحْدُودِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْمَطْلُوقَ اللَّامْحُدُودَ، فَهَلْ يَسَعُ الْكُوبُ مَاءَ الْبَحْرِ، أَمْ هَلْ يُمْكِنُ إِحْصَاءُ عَدَدِ الْقَطْرِ؟! فَوَاللَّهِ شَأْنُ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ مَعَ عُقُولِنَا الْمَحْدُودَةِ، أَعْظَمُ وَأَجَلُ وَأَكْبَرُ مِنْ هَذَا بِمَا لَا يُقَدَّرُ!

لِذَا فَنَحْنُ هُنَا لَا نَتَطَّلَعُ إِلَى أَكْثَرِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى بَعْضِ وَجْهِهِ الْإِعْجَازِ الَّتِي نَرَاهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، بِمَنْظَارِ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي نَمْتَلِكُهَا نَحْنُ أَهْلُ هَذَا الْعَصْرِ، وَنَسْجِدُ تِلْكَ الْوُجُوهِ فِي عَشْرَةِ، وَقَدْ يَحْتَوِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ الْعَشْرَةِ، أَوْ أَغْلِبُهَا عَلَى وَجْهِهِ أُخْرَى أَوْ فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ تَتَفَرَّعُ مِنْهُ.

وَلَيْسَتْ مُحَاوَلَتِي هَذِهِ إِلَّا مُجَرَّدُ خُطْوَةٍ، وَأَقْصَدُ مِنْهَا تَوْسِيعَ أَفْقِنَا الْفِكْرِيِّ عِنْدَ النَّظَرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَمُومًا، وَلَا سِيَّما مِنْ حَيْثُ إِعْجَازُهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّا نَظَلُّمُ كِتَابَ اللَّهِ وَنَبْخَسُهُ حَقَّهُ أَشَدَّ الْبَخْسِ، عِنْدَمَا نَتَصَوَّرُ أَنَّ إِعْجَازَهُ هُوَ الْإِعْجَازُ الْبَيَانِيُّ فَحَسْبُ، كَمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُدَامَى يَتَصَوَّرُونَ.

وَهَذِهِ هِيَ الْوُجُوهِ الْعَشْرَةُ الَّتِي أَرَاهَا أَهْلُ هَذَا الْعَصْرِ وَجْهِهِ الْإِعْجَازِ لِكِتَابِ اللَّهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ:

١ - الإعجاز الروحي.

- ٢ - الإعجاز الفطري.
- ٣ - الإعجاز العقلي.
- ٤ - الإعجاز المعرفي.
- ٥ - الإعجاز التزكوي.
- ٦ - الإعجاز الخُلقي.
- ٧ - الإعجاز الإجتماعي.
- ٨ - الإعجاز التأريخي.
- ٩ - الإعجاز العلمي.
- ١٠ - الإعجاز البياني.

وسنوضح باختصار مفهوم كل من هذه الوجوه العشرة، بقدر ما يتسع
 لدينا المجال ويساعد عليه الحال، وكلما رأينا الحاجة تدعو الإتيان بمثال
 أو أكثر من الآيات المباركات لغرض التوضيح، أتينا بها، ولكن نؤكد بدايةً
 أن إعطاء هذا الموضوع حقه، نحتاج إلى مجلدات، ولكن توخينا
 الاختصار عملاً بقاعدة: (ما لا يدرك كله لا يترك بعضه).

١ - الإعجاز الروحي

ونقصد بالإعجاز الروحي (أو المعنوي، أو الباطني) تلك الهيمنة والقوة الخفية التي يستشعرها قارئ القرآن أو سامعه، حتى وإن لم يفهمه! وهي ظاهرة مشهودة، تشهد عليها آلاف الشهود في كل عصر وزمان. ولكن من البين أن التأثير الباطني القلبي، بقوة القرآن وهيمنته يتناسب طردياً مع مقدار صفاء القلب وتركيز الانتباه والفهم ثم التفاعل معه. وقد أحدث ذلك التأثير المعنوي، أو الجذب الروحي للقرآن العظيم منذ نزوله في (مكة) وإلى عصرنا هذا، انقلاباً في أكثر من إنسان وجّتي لما قرأوه أو سمعوه، وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد أمثلة ذلك الانقلاب الذي أحدثه القرآن العظيم بهيمته الروحية العظيمة. وخلاصة تلك القصة^(١):

أنَّ عمر رضي الله عنه سمع بإسلام أخته فاطمة وختنه زيد رضي الله عنهما فذهب إليهما ووجدهما يقرآن القرآن، فَضَرَبَهُمَا حتى أذماههما وصاحت به أخته فقالت: نعم، والله لقد أسلمنا فافعل ما بدا لك! ولما رأى صلابة موقف أخته، وهي امرأة ضعيفة، تعجّب من ذلك وراجع نفسه، ثم طلب منهما أن يناولاه ما كانا يقرآنه لينظر فيه، ولكن رفضت أخته إعطائه إياه وقالت: إنك رجل نجس، إلا أن تغتسل، ثم لما تطهر، وأخذ منهما المكتوب، فإذا هو بداية سورة (طه):

(١) أوردنا هذه القصة في المبحث العاشر من الفصل الخامس من هذا الباب (أي في الكتاب السابع من هذه الموسوعة) بالتفصيل، ورواها الدارقطني عن أنس بن مالك، وأوردها ابن هشام في (السيرة النبوية) ج ١ ص ٢٥٣، ط/٢٠٠٥، دار صادر.

﴿طه﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾ إِلَّا نَذِيرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٣﴾
تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ وَإِن يُجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾ ﴿طه﴾.

فلما قرأها تأثر من أعماقه وقال: ليس هذا كلام البشر، دُلوني على
(محمد) فإنِّي أريد أن أُسَلِّمَ، وذهب فأسلم ﷺ.

وقد ذكرنا من قبل الحوار الذي جرى بين (أبي جهل) و(الوليد بن
المغيرة) والذي أورده النيسابوري في (أسباب النزول) بمناسبة نزول آية:
﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [المدثر]، فما بعدها، وكيف أنَّ الوليد عندما
استمع إلى رسول الله ﷺ وقرأ عليه القرآن، تأثر تأثراً بالغاً، كما يبدو من
وصفه للقرآن حيث يقول:

(والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة^(١))، وإنه لمُثَمِّرٌ
أعلاه، مُغْدِقٌ أسفله، وإنه ليعلو وما يُعلَى^(٢)).

وقد أشار سبحانه وتعالى في أكثر من آية، إلى هذه الجاذبية
الروحانية لكلامه المبارك، منها:

١ - ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ [الزمر].

٢ - ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر].

٣ - ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ
يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٧٨﴾ وَيَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء].

(١) الطَّلَاوة والطلاوة: الحُسْنُ والرَّوْنُقُ، المعجم الوسيط، ص ٥٦٤.

(٢) أسباب النزول، للنيسابوري، ص ٢٥٦، ورواه الحاكم (٥٠٦/٢) وصَحَّحه على شرط
البخاري ووافقه الذهبي.

وهنا لا بدَّ من التنبُّه إلى حقيقتين:

الأولي: كلُّما كان الإنسان أكثرَ علماً وإطلاعاً، وأكثرَ فهماً لكلام الله، كان أشدَّ تأثراً به، ولهذا ذكر سبحانه في أكثر من آية، تأثّر أهل العلم بكتاب الله، ولكن هذا لا يعني أن كل المتأثرين بالقرآن من أهل العلم سيؤمنون به حتماً، كلاً، وذلك لأنَّ الإنسان ليس محكوماً بالعقل والعلم فحسب، بل تتحكّم فيه - طالما كان عديم الإيمان - مؤثّرات أخرى أيضاً كالهُوى والحسد والزعامة... إلخ، وهذا جليّ غيبي عن الاستدلال، ولكن نشير إلى هذه القصة التي رويت بهذا الصدد، وأوردها (النيسابوري) في (أسباب النزول) بمناسبة قوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام]، حيث قال:

«قال السُّدي: التقى (الأخنس بن شريق) و(أبو جهل بن هشام)، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس ههنا من يسمع كلامك غيري؟ فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللّواء والسقاية والحجابه والندوة والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟!»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ أي: إن الكافرين يعلمون أن القرآن حق في قرارة أنفسهم، ولكنهم لا يقرون به، وهذا هو معنى الجحود.

الثانية: إنّ التأثير الحقيقي بكلام الله المبارك، هو الذي يثمره الإيمان بالله تعالى وحبّه وتعظيمه والخشية منه، ولهذا فكُلُّما كان الإيمان أكمل وأرسخ وأعظم في القلب، كان التأثير بكلام الله أشدَّ وأتمّ، ولهذا كان الصّحابة رضي الله عنهم وخاصة السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار، أكثر الناس تأثراً بكلام الله، وأكثرهم تفاعلاً معه، وكان القرآن العظيم أثمر فيهم: العلم والمعرفة، والعبادة، والتقوى، والتزكية، وحسن الخلق، والعدل حتى مع الأعداء، والآداب الرفيعة في التعامل، والجهد في سبيل الله... إلخ، بصورة قلّما ظهرت في غيرهم.

(١) ص ١١٩، وأخرجه ابن جرير في تفسيره: (١١٥/٧)، وانظر: الإستيعاب في بيان الأسباب، ج ٢ ص ١٣٤، ١٣٥

٢ - الإعجاز الفطري

والمقصود بالإعجاز الفطري:

أن كتاب الله الكريم قد استجاب لكل متطلبات الفطرة السوية البشرية، إذ لا يوجد شوق من الأشواق الروحية، ولا نزعة من النوازع النفسية، ولا غريزة من الغرائز الجسدية، إلا وراعاها كتاب الله الحكيم، وشرع لها من الأحكام ما يكفل إشباعها وإرواءها، سواء هنا في هذه الحياة الأرضية، أو هناك في النشأة الآخوية.

وهذا دليل على أن هذا الكتاب هو كلام الله الخالق الذي فطر البشر، فأنزل كتابه الحكيم مطابقاً لما في الفطرة البشرية السوية من دوافع ومطالب.

وبما أننا تحدثنا عن هذا الموضوع في الفصل الثاني من هذا الباب - أي الكتاب الثالث من هذه الموسوعة - نكتفي هنا بالإشارة إلى أهم ما في الفطرة من أشواق ونوازع وغرائز، ثم إلى ما يقابلها من آيات الله المباركات، كي يتبين لنا كيف يتطابق كلام الله الكريم، مع فطرة الإنسان المخلوق في أحسن تقويم:

١ - نزعة التعبد لله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ عِبْدُوا رَبَّكُمْ أَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة].

٢ - نزعة التعلم والإطلاع: ﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾: [طه: ١١٤].

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ...﴾ [العنكبوت: ٢٠].

www.alibapir.net

٣ - الشوق إلى العدل: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...﴾ [الحديد: ٢٥].

٤ - الإشتياق للجمال والزينة: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٢].

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ١١] ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ١٢].

٥ - غريزة الأكل والشرب: ﴿يَنْبَغِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].

٦ - غريزة ستر العورة والتجمل بالثياب: ﴿يَنْبَغِي ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا...﴾ [الأعراف: ٢٦].

٧ - الغريزة الجنسية: ﴿وَمَنْ ءَايَتْهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...﴾ [الروم: ٢١].

٨ - نزعة حب امتداد النسل: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً...﴾ [النحل: ٧٢].

٩ - غريزة التملك: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ...﴾ [النساء: ٣٢].

١٠ - غريزة الدفاع عن الذات: ﴿... فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ...﴾ [البقرة: ١٩٤].

١١ - نزعة حب الذكر والصيت الحسن: ﴿وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤].

١٢ - غريزة حب الشهوات (أي نيل مشتهيات النفس): ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرِثِ...﴾ [آل عمران: ١٤].

١٣ - نزعَة الشعور بالكرامة والشَّخصية: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

١٤ - نزعَة الحرية والاختيار: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ... ﴾ [الكهف: ٢٩].

١٥ - الشوق إلى القدوة المثلَى للإقتداء: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... ﴾ [الأحزاب: ٢١].

١٦ - الشوق إلى لقاء الله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٥].

١٧ - الشوق إلى رؤية الله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢].

١٨ - الشوق إلى الحياة الهنيئة الخالدة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [الأنعام: ١٣٢].

ولا يقدر قَدْرُ هذه الناحية المهمة والحساسة جداً من نواحي إعجاز كتاب الله، إِلَّا مَنْ عَرَفَ كم عانى البَشَرُ وما يَزَالُ من الآراء والفلسفات المتباينة المتعارضة، بشأن الأشواق والنوازع والغرائز الفطرية، من إفراط وتفريط، في مجال كيفية الإستجابة لمطالب الروح والجسد، والعقل والقلب!

ومن يتأمل التوازن الدقيق الذي راعاه كتاب الله، بشأن كيفية الإستجابة للدواعي الفطرية، لا يَسْعُهُ سوى الإقرار بأن مُنَزَّلَ القرآن هو الله الخالق والفاطر الحكيم سبحانه وتعالى، وأن ذلك التوازن الدقيق العجيب بين تلك الدواعي الفطرية المتعددة، لن يَتَسَيَّ إِلَّا اللهُ العليم القدير اللطيف الخبير - جلَّ وعلا -.

٣ - الإعجاز العقلي

ونقصد بالإعجاز العقلي في كتاب الله الحكيم، أنَّ العقل السليم يقتنعُ اقتناعاً تاماً بكل ما جاء به كتابُ الله من حقائق وأحكام، سواء في مجال العقيدة أو العبادة - بمعناها الشعائري الخاص -، أو الخلق، أو المعاملات بمفهومها الواسع الشامل لإدارة البيت والأسرة والمجتمع والدولة.

وقد فطن علماؤنا رحمهم الله لهذه الحقيقة، وألّفوا عنها كتباً مُستقلّةً، أو ذكروها في ثنايا مباحث أخرى، ومن الذين كتبوا في هذا المجال كتباً مُستقلّةً: شيخ الإسلام (ابن تيمية الحرّاني) رحمه الله وعنوان كتابه: (درء التعارض بين العقل والنقل) وهو كتاب في عشر مجلدات كبار، وكذلك (ابن رشد) رحمه الله وعنوان كتابه: (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الإتصال).

وكتب كل من (أبي حامد الغزالي) و(ابن الجوزي) و(ابن قيم الجوزية) و(العزّ بن عبد السلام) و(الشاطبي) و(ابن عقيل) رحمهم الله مباحث ممتازة في ثنايا كتبٍ لهم في هذا المجال، وإنما ذكرنا أسماء هؤلاء العلماء على سبيل المثال فحسب، وإلّا فكلُّ العلماء المُحقّقين مُتّفِقون على الحقيقة المذكورة، وكيف يختلف العلماء على حقيقة ذكرها كتاب الله تعالى؟!

ونحن هنا لا يمكننا أن نأتي بأمثلة للحقائق العظيمة والأحكام الحكيمة التي بيّنها كتاب الله، ولا يملك نفسه من يمتلك العقل والإنصاف تجاهها إلّا التسليم والإذعان، وكلُّ حقائق القرآن وكل أحكامه هي كما

ذكرنا، ولا يمكننا التخيّر منها، ولكن نقول بإيجاز:

بإمكان كل مسلم فقيه في كتاب الله الحكيم، أن يتحدّى الكفار بكافة أصنافهم، أن يجدوا شيئاً في كتاب الله، لا يتقبله العقل السليم ولا يرضاه لمصادمته معه!

وهذه بعض الآيات التي ينوّه الله تعالى فيها بالتعقّل والتفكّه، ويربط فيها الإنتفاع بكتاب الله بأصحاب العقول وأهل العلم والفكر والفقه، ويحصّره فيهم، وهذا معناه أن الإنسان كلّما كان أرجح عقلاً وأغزر علماً وأدق فكراً وأعمق فقهاً، كان أكثر تمكناً في فهم كتاب الله وأقوى اقتناعاً بحقانيته:

١ - ﴿كَتَبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذَّبَرُوا عَائِيَّتَهُ وَلِيَذْكُرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٦٩﴾ [ص].

٢ - ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٦٩﴾ [الرعد].

٣ - ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٥٢﴾ [إبراهيم].

٤ - ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ [العنكبوت].

٥ - ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿٦١﴾ [سبأ].

٦ - ﴿...فَدَفَّضْنَا الْأَلَايَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].

٧ - ﴿...كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢١٩].

٨ - ﴿...كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: ٦١].

٩ - ﴿... أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْهَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

١٠ - ﴿... قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: ٩٨].

ولا شك أنَّ عدم تصادم شيءٍ من حقائق كتاب الله وأحكامه مع العقل السليم، معجزة وأيةٌ معجزة، وخصوصاً إذا علمنا أن الحقائق التي ذكرها كتاب الله صراحةً أو أشار إليها تلميحاً، تشمل الخالق جلّ وعلا، والخلق كلّهُ، من سماءٍ وأرضٍ وما تحتوانه من ملائكة وجن وإنس، وكذلك تطرّقت أحكامه التي شرّعها تصرّيحاً أو تلميحاً، إلى كل جوانب الحياة الفردية والجماعية!!

ومن لا يُقدِّر هذه المعجزة القرآنية قدّرَها، فليُمسك بيده أيّ كتاب آخر، سواء من الكتب الربّانية المحرّفة، كالنوراة والإنجيل اللّذين تحدّثنا عنهما، أو من الكتب التي ألّفها الفلاسفة والمصلحون والساسة والمفكّرون والأدباء.. الخ، وسواء كانوا من المعاصرين أو السابقين، ثم لينظر كم يرى في كل منها من أخطاء وأغلاط، أو آراء وأفكار عفى عليها الزمن، وإن كانت صحيحة وصالحة للعصور والمجتمعات التي قيلت وكُتبت لها!

فعلَى سبيل المثال:

كتاب (جمهورية أفلاطون) لأفلاطون تلميذ (سقراط) وأستاذ (أرسطو) - وهؤلاء الثلاثة من أشهر وأكبر فلاسفة اليونان، بل اعتبرهم بعض المفكرين أعظم العقول البشرية! - إذ نجد في الكتاب المذكور بعض الآراء والأفكار، تعتبر في عصرنا هذا، آراءً متخلّفة وأفكاراً ظلامية جداً، وذلك مثل تقسيمه المجتمع من حيث شرائحه إلى طبقات، وتشبيه كل طبقة منها بمعدن من المعادن، فالملوك والساسة والفلاسفة كالذهب والفضّة، والقادة العسكريون وجنودهم مثل الحديد، والصّناع كالنحاس، وسائر الناس كالخزف!

ولكن كتاب الله الحكيم لا يصطدم شيء منه بالعقل السليم فحسب، بل كلّما تطوّر الفكر البشري واكتشف مزيداً من أسرار الخلق وسننه، كلّما ازداد بصيرة بشأن كتاب الله، واقتناعاً بما فيه من حقائق وأحكام.

ولكن هنا يجب التنبيه إلى ثلاث حقائق:

الأولى: لا يعني القول بأن القرآن منسجم مع العقل في حقائقه وأحكامه كلها، بأن العقل يمكنه مستقلاً أن يصل إلى ذلك تلك الحقائق والأحكام، إذ فهم العقل لشيء ما بعد وروده عن طريق الوحي واقتناعه به، شيء، وتمكنه من الوصول إليه بنفسه شيء آخر.

الثانية: وكذلك لا يعني القول بأن النقل (أي القرآن) موافق للعقل، كون العقل قادراً على استيعاب وإدراك كل الحقائق والأحكام التي في كتاب الله، إذ كيف يمكن للمحدود احتواء المطلق اللامحدود، ولكن أصحاب العقول يأخذون ويستنبطون من كتاب الله في كل مرحلة وظرف، من الحقائق والأحكام ما تدعو إليه حاجتهم ويقتضيه تطور الحياة، ولا يخفى الفرق بين الإقتناع الإجمالي والإستيعاب الكلي.

الثالثة: وكذلك لا يعني القول بأن حقائق الوحي وأحكامه لا تصطدم بالعقل، كون العقل مستطيعاً تصوّر كيفية تلك الحقائق وتعليل تلك الأحكام، فمثلاً لا يستطيع العقل أن يدرك كيفية (الروح) كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء]، ومعلوم أن روح كل إنسان بين جنبيه وهي أقرب شيء إليه، وكذلك قد يجهل العقل علل وحكم بعض الأحكام، وخاصة الأحكام المرتبطة بالشعائر التعبدية، والفرق واضح بين كون الشيء غير متصادم مع العقل وأحكامه، وبين كون العقل قادراً على سبر أغوار ذلك الشيء ودرك حقيقته، وهل عرف العقل حقيقة نفسه، حتى يستطيع معرفة حقيقة غيره؟!

ولهذا قال العلماء: (قد يأتي الوحي بمحارات العقول، ولكن لا يأتي بمحالات العقول) يعني: قد يكون فيما يأتي به الوحي موضوع أو مواضيع يتحير العقل في ذلك كنهها وحقيقتها، ولكن لا يأتي بما يعتبره العقل محالاً، فتالوث النصارى مثلاً، محالٌ عقلياً، لأنه يتصادم مع أحكام العقل البديهية، قبل قواطع النقل المتلوة المروية، إذ يستحيل كون الشيء واحداً وثلاثة في آن واحد، وهذا ما يقوله النصارى في ثالوثهم، حيث

يقولون: إن الله تعالى واحد، وهو في الوقت ذاته ثلاثة أقانيم: (الآب،
الإبن، الروح القدس).

ولكن معرفة حقيقة الذات الإلهية، ومعرفة كيفية صفاته وأسمائه
وشؤونه، وإن كانت صعبةً بل مُتَعَذِّرةً للعقل، وكان العقل مُتَحِيرًا فيها،
لكن الإيمان بالله الواحد الأحد الصَّمد، لا يجد فيه العقل أَيْةً صعبة،
بالرغم من عدم تمكُّنه من إدراك حقيقة وكيفية الله تعالى: ذاتاً وأسماء
وصفاتٍ و... إلخ.

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

٤ - الإعجاز المعرفي

ونقصد بالإعجاز المعرفي في القرآن، ما حواه كتاب الله الكريم من التعريف بالله الخالق الرب المالك سبحانه وتعالى، وأسمائه الحُسنى وصفاته العلى، وشؤونهُ المُثلى، وكذلك التعريف بالخلق من: عرش وجنة ونارِ وسموات وساكنيها من الملائكة الكرام، وأرض وما فيها، وَمَنْ فيها، من جمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ وإنسٍ وجن، وخصوصيات هذه المخلوقات ووظائفها عامة والإنس والجن خاصة، ثم بيان مصير الخلق ككل، ومصير الجن والإنس بالأخص، وما ينتظرهم من ثواب أو عقاب، بناءً على كيفية تمضية حياتهم الأرضية الإبتلائية... إلخ.

ومن تدبر كتاب الله الحكيم في جانبه المعرفي هذا، واطلع على معارفه الحقّة التي تشهد لها الفِطْرُ والعقول والعلم والواقع والتاريخ، تبين له بما لا يدع لديه أيّ مجال للشك والريب، أن القرآن معجزة الله لِنَبِيِّهِ الخاتم، وَبَيَّنَّتْهُ الْجَلِيلَةُ عَلَى النَّاسِ، بما حواه من معرفة صحيحة بالوجود، يستحيل صدورها، إِلَّا عَمَّنْ لديه كل أسرار الوجود جلّ شأنه.

وبما أننا خصّصنا الكتاب الأول بفصوله الأربعة لبحث موضوع المعرفة فُنَحِيلُ عليه، ونكتفي هنا بإيراد بعض الآيات المباركة التي ذكرت فيها جوانب من تلك المعرفة الحقّة صراحةً أو إشارة، والتي يستحيل أن توجد في غير القرآن العظيم والذكر الحكيم:

١ - ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ

مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْرُون ۖ ﴿١﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٢﴾ [الأنعام].

٢ - ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [الأعراف].

٣ - ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَإِذْجِجَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ أُنْجِجَ الْبَصَرُ كَرَيْنٍ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾﴾ [الملك].

٤ - ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾﴾ [الأعلى].

٥ - ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿٢﴾﴾ [المؤمنون].

٦ - ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات].

٧ - ﴿وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿١﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَانَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ عِلْمَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾ [الأعراف].

وهذه المعرفة الصحيحة الوحيدة التي أسعد بها كتاب الله الجن والإنس، لها أهمية كبيرة جداً، يعرف قدرها من أطلع على تراث البشرية الفكري والفلسفي في مجال المعرفة^(١)، ويرى مدى تخبط

(١) نقصد بكلمة (المعرفة) هنا: الموقف الفكري حول الوجود، ويستعمل له مصطلح: (علم الوجود) وهو ترجمة كلمة أنتولوجيا (Ontology) الأوروبية.

الفلاسفة والمفكرين العباقرة! عند كلامهم - بمعزل عن وحي الله - عن الوجود وقصة الخلق وبدايته ونهايته والحكمة منه.. الخ، حيث يجد أفكاراً ونظريات لمن يعتبرون - عند بعض الناس - أصحاب أكبر العقول، كسقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو وأمثالهم، هي أعمق في الخرافة من تصوّرات القبائل البدائية الموجودة في المناطق النائية والمعزولة من العالم!

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

٥ - الإعجاز التزكوي

ونقصد به ما يشره كتاب الله المبارك في الإنسان - على كلا صَعِيدِيهِ
الفردى والجماعى - عندما يتلوه حق التلاوة وَيَتَدَبَّرُهُ ويتفاعل معه، من
زكاء النفس الذى لا يمكن أن يحصل، ليس مثله، بل عُشْرُ مِغْشَارِهِ، بأي
كتاب آخر وبأي وسيلة أخرى.

والآن لِنُلْقِي شيئاً من الضوء على مفهوم^(١) (تزكية النفس) ثم نعود
إلى توضيح ما نحن بصددده:

كلمة (التزكية) من (زكى يزكو زكاةً وزكاءً وتزكيةً)، ولها ثلاثة
معانٍ^(٢):

١ - الطهارة.

٢ - النمو.

٣ - الصلاح.

وبالتالى فـ(تزكية النفس) بإيجاز هي: تطهير النفس من الفجور وتنمية
التقوى فيها، ومن ثمَّ إصلاحها، وعكس التزكية هو التدسية، كما قال
سبحانه وتعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس].

(١) ستحدّث في الفصل الأول من الباب الثالث - أي الكتاب التاسع - عن موضوع (تزكية النفس) في مبحث مستقل، لذا اكتفينا هنا بهذه الإشارة الموجزة.

(٢) أنظر: المصباح المنير، ص ١٣٣، ١٣٤، و(المعجم الوسيط) ص ٣٩٦.

وقد عبّر بعض العلماء المتخصصين في مجال تزكية النفس، عن (تزكية النفس) بقولهم: (التخلية من الرذائل والتخلية بالفضائل)، والمقصود بالرذائل هو الخصال الذميمة، كالظلم والجهل والكبر والحسد والجبن والبخل والهلع والعجلة.. الخ.

كما أن المقصود بالفضائل هو الصفات الحميدة، كالعلم والعدل والتواضع والرحمة والشجاعة والكلام والرزانة والصبر والحلم.. الخ.

ولكن الإيمان هو أساس الفضائل كلها، كما بيّنا هذا في الفصل الأول من هذا الباب - أي الكتاب الثاني - إذ الإيمان ما دام إيماناً صحيحاً، فَسَيُؤْمِرُ الْفَضَائِلَ كُلَّهَا فِي صَاحِبِهِ بِقَدْرِهِ.

وهذه بعض الآيات المباركات التي تُبَيِّنُ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ الْكَرِيمِ هُوَ الَّذِي تَنْزَكَّى بِهِ النُّفُوسُ، وَيَجْعَلُهَا تَتَخَلَّى عَنِ الْفُجُورِ وَأَثَارِهِ السَّيِّئَةِ، وَتَتَحَلَّى بِالتَّقْوَى وَثَمَارِهِ الْحَسَنَةِ:

١ - ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة].

٢ - ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة].

٣ - ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران].

٤ - ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة].

ذكر الله تعالى في هذه الآيات الأربع التي تتحدث عن النبي الخاتم ﷺ وأُمَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَوُضِيفَتْ فِيهِمْ، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، كَأَرْبَعِ وَظَائِفٍ أَسَاسِيَةٍ لَهُ:

١ - تلاوة آيات الله.

٢ - التزكية.

٣ - تعليم الكتاب.

٤ - تعليم الحكمة.

والملاحظ أن (تلاوة الآيات) في الآيات الأربع، ترتيبها هو الأول دوماً بخلاف الثلاثة الأخرى، وهذا يعني: أن تلاوة كتاب الله أساس التزكية، ولا يمكن تحصيل تزكية النفس، من غير الإستمسك بكتاب الله وتلاوة آياته البينات.

وبما أن هذه الأشياء الأربعة أُسندت إلى رسول الله ﷺ كأربع وظائف أساسية، يقوم بها في إطار أمته وأتباعه، فلا بدّ من التأمل فيها وفي كيفية ترتيبها، لعلنا نحصل فيها على مزيد من الأسرار والحكم التي يزخر بها كتاب الله.

والذي أراه بعد التأمل في هذه الآيات، في مفاهيم هذه الأشياء الأربعة، وكيفية ترتيبها هو التالي:

أولاً: المقصود بتلاوة الآيات من قبل رسول الله ﷺ هو قيامه بتعليم أهل الإيمان، حقائق المعرفة والإيمان من خلال قراءته لكتاب الله وآياته المباركات عليهم.

وجليّ أن الخطوة الأولى في التدين الصحيح، والدخول في الإسلام، هي: نيل المعرفة الصحيحة عن الوجود (الخالق جلّ وعلا وخلقّه)، والإيمان بالله تبارك وتعالى وبكل ما أمر الله تعالى، أن يؤمن به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ثم لا شك أن الحقائق المعرفية والإيمانية، مذكورة كلّها بوضوح في كتاب الله الحكيم، لذا فلا نحتاج للإطلاع عليها، إلا الإستماع لآيات كتاب الله البينات، وبناءً عليه:

فبمجرد قيام رسول الله ﷺ بتلاوة آيات الله على أهل الإيمان، يمكنهم الحصول على الحقائق المعرفية والإيمانية مباشرة، وهذا واضح جداً لكل من يقرأ الكتاب الأول - من هذه الموسوعة - والذي خصّصناه لموضوع

(المعرفة)، وهذا الباب الثاني - أي الكتب: الثاني إلى الثامن - المخصص لبيان (الإيمان) وحقائقه.

وهذا هو السرُّ في قلّة الأحاديث النبوية الشريفة في مجال المعرفة والإيمان مع أهميتهما الكبرى، وكونهما أساس الإسلام والتدين والعبادة، ولكن بما أن الله تعالى وضع النقاط فيهما على الحروف في كتابه الكريم بوضوح وجلاء، لم تكن هناك حاجة إلى قيام رسول الله ﷺ بالتوضيح فيهما إلا قليلاً، وذلك لأن رسول الله ﷺ لا يبين إلا ما هو بحاجة إلى التبيين، تنفيذاً لأمر الله تعالى: ﴿... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وأما ما هو بين وواضح بنفسه، فلا يحتاج إلى بيان.

ثانياً: والمقصود بقيام رسول الله ﷺ بتزكية نفوس أهل الإيمان، هو إرشاده إياهم وتعليمه لهم: كيفية عبادة الله تعالى التي هي ثمرة الحقائق المعرفية والإيمانية، وهي بدورها تُثمر فيهم التقوى، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة]، حيث جعل سبحانه التقوى نتيجة العبادة وثمرتها.

وليست التزكية سوى تحلية النَّفْسِ بالتقوى، فلا تتركى نفس إلا عندما يستقر فيها التقوى، ويكون زكاؤها بقدر رسوخ التقوى فيها.

وذلك لأن الله تعالى بيّن أنه ألهم النفس البشرية كلاً من الفجور والتقوى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس] أي إن الله تعالى بذّر فيها كلاً من بذرة الفجور، وبذرة التقوى، وبيّن أن بذرة الفجور تنمو وتترعرع، إذا ما سُقيت بماء المعاصي، كما أن بذرة التقوى تنمو بماء الطاعة والعبادة.

وقد بيّنّا في الكتاب الأول في الفصل الثالث منه، أن الله تعالى إنما خلق الإنسان مُزَوّداً بهذين الاستعدادين المتضادين، استعداد الصعود واستعداد الهبوط، كي يكون في مُكْنَتِهِ التوجّه نحو الخير ونحو الشر، فيكون صالحاً للابتلاء والاختبار الربّاني الحكيم.

ثالثاً ورابعاً: والمقصود بقيام نبي الله ﷺ بتعليم أتباعه المؤمنين، كلاً من الكتاب والحكمة، هو قيامه بتعليمه إياهم الأحكام الشرعية بمفهومها الواسع الشامل لكل الأحكام الشرعية المرتبطة بتنظيم حياة المسلمين أفراداً ومجتمعاً بكل جوانبها، وكذلك تعليمه إياهم الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة، التي يتوقف عليها وجود مجتمع سليم متماسك قوي سعيد.

أي: إن المقصود بـ(الكتاب) و(الحكمة) ليس هو (القرآن والسنة) كما فسّرهما كل المفسرين أو أغلبيتهم الساحقة!

ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح:

أما أن كلمة (الكتاب) لا يقصد بها (القرآن)، فلأنه إذا قلنا إن المقصود بها هو القرآن، يحصل تكرارٌ بين (يتلو عليهم آياته) وبين (يعلمهم الكتاب)! إذاً: يجب أن يكون المقصود بـ(الكتاب) هنا غير (القرآن) وغير آيات الله، ودليل آخر على ما قلنا هو قوله تعالى مخاطباً نبيه عيسى ﷺ يوم القيامة: ﴿... وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠]، إذ من الواضح أنه لا يمكن أن يقصد هنا بـ(الكتاب): (التوراة والإنجيل) وبـ(الحكمة): سنة عيسى ﷺ، وإلا حصل التكرار أيضاً بين (الكتاب) وبين (التوراة والإنجيل)، ولكن إذا قلنا:

إن المقصود بـ(الكتاب) هو الشريعة وأحكامها المتعلقة بالحلال والحرام، في جميع جوانب الحياة، والمقصود بـ(الحكمة) هو الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة في مجال التعامل الاجتماعي، لا يحصل التكرار، ويكون ذكر التوراة والإنجيل بعد ذكر الكتاب والحكمة من باب: ذكر العام بعد الخاص، لأن الشريعة والخُلُق الحَسَن، هما من مكوّنات كتاب الله الأساسية (التوراة والإنجيل أو أي كتاب آخر).

وكذلك كلمة (الحكمة) ليس معناها (السنة) لا في هذه الآيات الأربع، ولا في غيرها، بل المقصود بالحكمة، كما قلنا:

الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة، والدليل على هذا هو ما يلي:

١ - ذكر الله تعالى كلمة (الحكمة) في مواضع، نعلم بوضوح أنه ليس المقصود بها السنة، مثل قوله تعالى عن لقمان عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ...﴾ [لقمان]، إذ من المعلوم أن (لقمان) لم يكن نبياً كي تكون له (سنة) - بالمفهوم الشائع لكلمة السنة -، بل كان عبداً صالحاً.

وكذلك قوله تعالى في سياق يتحدث كله عن الإنفاق في سبيل الله واجباً كان أو تطوعاً، وعَلَنِيّاً أو سَرِيّاً: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا...﴾ [البقرة: ٢٦٩]، ومن البين أن المقصود بالحكمة هنا هو التحلي بالفضائل التي يتطلبها الإنفاق في سبيل الله، كي يكون صحيحاً ويقع موقعه، وذلك مثل:

اللطف والحلم وطيب القول مع المحتاجين، وعدم المن والأذى، واستعمال الإعلان أو الإصرار كليهما في وقته وموقعه المناسب... الخ.

٢ - في سورة (الإسراء) ذكر الله تعالى أكثر من عشرين أمراً بخصال حميدة، أو نهياً عن خصال ذميمة، من الآية (٢٣) إلى (٣٩) ثم قال في نهاية المطاف:

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الإسراء: ٣٩]، فسَمِيَ سبحانه كل تلك الآيات الحاوية على الأمر بالأخلاق الحسنة، والنهي عن الأوصاف القبيحة، (حكمة)، إذاً: فالحكمة هي ما سمّاها تعالى في كتابه الحكيم.

وأما قوله تعالى مخاطباً أمهات المؤمنين أزواج النبي الطاهرات رضي الله عنهن:

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤]، فهو أيضاً من باب ذكر الخاص بعد العام تنوياً

بشأنه، وذلك لأن الحكمة هي جزء أساسي من مكونات آيات الله، أو ممّا تشتمل عليه آيات الله وكتابه الحكيم، وسياق الآيات يدلّ على ما قلنا أيضاً، لأن الآيات التي قبلها، أي الآية (٢٨ إلى ٣٣) كلها خطاب لرسول الله ﷺ ثم لأزواجه الطاهرات، وفيها النهي عمّا لا يليق بهنّ، من أقوالٍ وتصرفاتٍ سيئة، والأمر بالآداب الرفيعة الجديرة ببيت النبوة.

هذا وقد فسّرنا بعض الأحيان تبعاً للعلماء رحمهم الله تعالى كلمة (الحكمة) بـ(الإصابة في القول والفعل) أو (وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة)، وهذان التعريفان قريبان ممّا وضّحته هنا، بالنسبة لمفهوم الحكمة، لأنّ من كان مُصيباً في أقواله وأفعاله، ووَضَعَ الأشياء في مواضعها الصحيحة، فهو يكون في تعامله مع الناس مجتنباً للخصال والتصرفات السيئة، ومتحلّياً بالأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة.

وتلخيصاً لما مرّ ذكره بالنسبة لمفهوم الوظائف الأربع التي أسندت إلى رسول الله ﷺ وأن يقوم بها في إطار أمته، نقول:

وصف الله تعالى رسول الله ﷺ بأنه:

١ - ﴿يَسْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايِنَهُ﴾ وهذا يتضمّن بيان الحقائق المعرفية والحقائق الإيمانية.

٢ - ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أي يعلمهم كيفية العبادة لربهم، والتي تثمر فيهم التقوى الذي تنزّكى النفس نتيجة له.

٣ - ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: يعلمهم الشريعة التي يتضمّنونها كتاب الله، وهي الأحكام المنظّمة للحياة الفردية والأسرية والجماعية بكل جوانبها.

٤ - ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي ويعلمهم الأخلاق الحسنة والآداب الشرعية الرفيعة في تعامل بعضهم مع بعض.

وفي ختام هذا الموضوع أودّ أن نُشير باختصار إلى واقع المسلمين المتفاعلين مع كتاب الله، وكيف أثمرَ فيهم حالة زكاء النفس بصورة بالغة

حدَّ المعجزة التي لن يتسنى لغير القرآن العظيم إحداثها في حياة البشر،
فنقول:

إذا تأملنا واقع وتاريخ الشعوب والأقوام الذين اهتدوا بالقرآن العظيم سواء على مستوى الأفراد أو المجموع، بدءاً بالعرب الوثنيين الذين وصفهم الله العليم الخبير بقوله: ﴿... وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢]، وفارس وكرد وترك وهنود وأفغان وأحباش وبربر وأقباط وروم... الخ فسندُ أنَّهم:

قد تزكَّت نفوسهم تزكيةً لم يُعهد مثلها في التأريخ البشري - إذا استئنينا أتباع وحواريي الأنبياء - عليهم السلام - إذ تخلَّوا بمقدار تفاعلهم مع كتاب الله تعالى، من الرذائل النفسية والخلقية والعادات والتقاليد الجاهلية، وتحلَّوا بالفضائل من الصفات والخصال والمحاسن من الأخلاق والآداب، بحيث صاروا قدوة للبشرية، في كل ما هو خير وحسن ونافع في كل مجالات الحياة، وأصبحوا من جرَّاء تزكية نفوسهم، دُعاةً لدين الله الحق بأحوالهم قبل أقوالهم، وكان نفر قليل منهم - بل وفي بعض الأحيان شخص واحد فقط - يكفي لإحداث انقلاب جذري في شعب بأكمله واهتدائهم إلى الإسلام، حتى صارت عقيدة التوحيد في أقل من قرن من الزمان، باسطة جناحيها على أكثر من نصف سكان المعمورة آنذاك، من حدود الصين إلى أقصى المغرب، ثم أصبحت تلك الشعوب غير العربية، مدارس لتخريج الأئمة والعلماء والقادة والمجاهدين الذين فاق كثير منهم إخوتهم العرب وسبقوهم - وأقصد غير جيل الصحابة رضي الله عنهم - في ميادين كثيرة.

فعلى سبيل المثال:

أصحاب الكتب الستة في السنة النبوية والمشهورة بـ(الصحاح الستة) كلهم من غير العرب باستثناء (مسلم) رحمه الله، وهم: (البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه) رحمهم الله تعالى جميعاً.

وهكذا في بقية العلوم الشرعية كالتفسير والفقه وغيرهما، بل حتى في

اللغة العربية ذاتها، فهذا (سيبويه و خليل بن أحمد الفراهيدي وابن حاجب)
أعظم علماء العربية ثلاثتهم من الشعوب غير العربية.
وسرُّ ذلك:

أن كتاب الله الكريم الحكيم، يَرْبُطُ الإنسانَ بالله تعالى ويعبده له،
وَجَلِيَّ أنَّ القرب من الله تعالى، هو أساس كل خير وبركة وصلاح، ومنبع
كل فضيلة، وَمَعِينُ الرُّشْدِ كله، والوسيلة الوحيدة التي تقرب الإنسان من
ربه هي العبادة، والطريق الوحيد الصحيح للعبادة لله تعالى، يبيّنه كتاب الله
- وليست سنة رسول الله ﷺ سوى شرح وبيان لكيفية العمل بكتاب الله - .
وبناءً عليه:

كلّما كان الإنسان - فرداً ومجتمعاً - أفقه في كتاب الله وأشدَّ
استمساكاً به وأتبع لأحكامه، كان أعبد لله تبارك وتعالى، ومن ثمَّ أقرب
منه، ومن كان قريباً من الله، كان قريباً من كل خير، وبعيداً عن كل شر،
وهذا هو لبُّ التزكية وفحواها.

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

٦ - الإعجاز الخُلقي

إذا كان مفهوم (تزكية النفس) يختص بالجانب الباطنيّ المَخْفِيّ من الإنسان، فمفهوم (الخُلُق) - ونقصد بالخُلُق هنا الخلق الحَسَن - مُخْتَصٌّ بالجانب الظَاهريّ المرئيّ منه.

إذاً:

نقصد بالإعجاز الخُلقيّ في كتاب الله، ذلك التحوّل والتغيّر والإنقلاب المُدهِش العميق العجيب الذي يُحدِثُه كتاب الله في الإنسان - فرداً ومجتمعاً - عندما يَسْتَمْسِكُ به: تلاوةً واستماعاً وفهماً وتدبراً وعملاً والتزاماً.

حيث ترى شخصاً بل شعباً غارقاً في الإثم والرّجس وسوء الخلق، ولكن ما أن تصله يد كتاب الله المباركة، إلّا ويحوّله بين ليلة وضحاها إلى كائن آخر، يختلف تماماً عما كان بالأمس القريب.

فَتراهُ بعد أن كان جاهلاً، أصبح مُتعلِّماً وعالماً.

وبعد أن كان سفيهاً، صار رشيداً.

وبعد أن كان ماجناً، أصبح رزيناً.

وبعد أن كان جائراً، أصبح عادلاً.

وبعد أن كان بذيئاً، صار طاهر اللسان، طيّب القول نزيهاً.

وبعد أن كان سيّكراً ومقامراً، أصبح صاحياً وقوراً.

وبعد أن كان عاقاً لوالديه وقاطعاً لرحمه، صار باراً بوالديه وواصلاً

لرحمه.

وبعد أن كان شريراً، صار خيراً.

وبعد أن كان فاسداً ومفسداً، تحوّل إلى صالح ومُصلح.

ومصاديق هذا التحوّل والإنقلاب الذي يُحدّثه كتابُ الله في أهل الإيمان أفراداً ومجتمعات، كثيرة سواء في التأريخ الغابر أو الواقع المعاصر.

والسرُّ في ذلك كما قلنا في السابق:

أن كتاب الله الكريم يأخذ بيد الإنسان ويذهب به إلى الله تبارك وتعالى ويجعله مطيعاً وعابداً له ومتقيّاً منه، ومن ثمّ قريباً منه، والقُرْبُ من الله تعالى هو أساس كلِّ برٍّ وخير وصلاح وبركة.

أجل فكما أن القمر وهو كوكب مُعْتَمٍ مُظْلِمٌ في نفسه، فاقد لأيّ نور، ولكن بسبب قُرْبِهِ من الأرض ودورانه في فلك جاذبيتها والتي بدورها تدور في فلك جاذبية الشمس، يكتسب النور من الشّمس ويتنوّر، ويبدو وكأنه ذا نور وأيّ نور! كذلك الإنسان عندما يقترب من ربّه القريب جلّ شأنه، بسبب عبادته له ودورانه في فلك دينه الحق الذي يحتويه كتابه الكريم، يكتسب من (نور السموات والأرض) جلّ وعلا، نوراً يَسْتَقِرُّ في قلبه، وينعكس على سائر وجوده باطناً وظاهراً، والله المثل الأعلى في السموات والأرض.

ولم يذكر لنا التأريخ البشري انقلاباً وتحوّلاً عميقاً شاملاً سريعاً ومباركاً في الخلق والعادات، كالذي أَحَدَثَهُ كتابُ الله العظيم في الشعوب والأقوام التي احتضنته وقرأته وفهمته وتفاعلت معه، وخصوصاً الشعب العربي الذي كان في جاهلية في كل نواحي الحياة^(١)، ولكن ما لبثوا بعد أن اهتمدوا بكتاب الله، أن أصبحوا في أعلى درجات الخلق الرفيع، حتى وصلوا درجة استحقاقهم - مع غيرهم من أفراد الشعوب الأخرى المشاركين لهم في الإيمان - أن يصفهم الله تعالى بقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

(١) وهذا لا يعني أنه لم تكن لهم، بجانب تلك المساويء، فضائل فطرية أهلتهم للنهوض بحمل الرسالة الخاتمة.

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... ﴿آل عمران: ١١٠﴾.

ولا شك في أن كتاب الله العظيم الكريم، مُستَعِدٌّ دَوِّماً خُذَاتِ ذَلِكَ التَّحَوُّلِ وَالْإِنْقِلَابِ الَّذِي أَوْجَدَهُ فِي الْمَاضِي، فِي الشَّعْبِ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الشُّعُوبِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي احْتَضَنْتْ كِتَابَ اللَّهِ بِحِدِّ وَصِدْقَتِهِ مَعَهُ، وَفِي وَاقِعِنَا الْمَعَاصِرِ نَشَاهِدُ نَمَازِجَ مِمْتَازَةٍ لِّذَلِكَ التَّحَوُّلِ الَّذِي يُنْتِجُهُ كِتَابُ اللَّهِ فِي حَيَاةِ أَفْرَادٍ وَمَجْمُوعَاتٍ وَخُصُوصاً فِي وَسْطِ الشَّبَابِ - مِنَ الْجَنَسِيِّينَ - وَهُمْ الْأَمَلُ لِلْأُمَّةِ بَعْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لِإِعَادَةِ مَا فَاتَهَا أَوْ سَلِبَ مِنْهَا مِنْ مَجْدٍ وَعِزَّةٍ وَسُودِدٍ، بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

٧ - الإعجاز الإجتماعي

ونقصد به ذلك التغيير والإصلاح الجذريّ الشامل الذي أحدثه كتاب الله الكريم منذ نزوله في الشعوب والأقوام والمجتمعات التي تمسّكت به وجعلته نبراسه - وما زال يُحدّثه - من ناحية:

صياغة المجتمع وإعادة تشكيل مفاهيمه وتصوّراته وقيمه وموازينه، وتهذيبه وتنقيته من كل ما هو: جاهلي، سيء، ضار، معوج من المفاهيم والتصورات والقيم والموازين، والتي تخالفُ العقل والفضيلة قبل الشرع.

ولنضرب أمثلة لما نحن بصدده، كي تتوضّح لنا صورة ذلك الإنقلاب والإصلاح الإجتماعي الذي أحدثه كتاب الله الحكيم في الأمة الإسلامية خصوصاً وفي البشرية عموماً:

أولاً: تكريم الإنسان كلّ إنسان، بغضّ النظر عن أيّ شيء آخر كالدين واللون والجنس:

أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الكريم على نبيّه الخاتم ﷺ، والمجتمعات البشرية تعجّ وتموجُ بالأفكار والتصورات الجائرة المَعْوَجّة، والتي تمخّضت عنها أذهانُ الملوك والفلاسفة، وأهل الكتاب المحرّفين، حول الإنسان وتقييم شخصيّته، ومن المعلوم أنه لا يُمكننا حتى الإشارة إلى كل تلك الأفكار والتصورات المعوجة التي عانت منها البشرية الأمرين، والتي كانت رائجة ومعمولاً بها في كل الشعوب قاطبة، وخاصة عند الشعوب والأمم العريقة في الحضارة والتمدّن، كالهنود والصينيّين والفرس واليونانيّين والرومان والمصريّين.. الخ، ولكن يمكننا القول بأنّ القاسم

المشترك بين تلك الأمم والشعوب والحضارات كلها حول النظرة إلى شخصية الإنسان، هو:

تقسيم الناس إلى درجات متفاوتة علوًّا وسُفُولاً، وذلك على أساس مقاييس معوجة كالإتماء العرقي أو القومي، أو المستوى المعيشي، أو الإتماء الفكري والديني.

وقد أشرنا من قبل إلى رأي (أفلاطون) في جمهوريته وتقسيمه الناس إلى درجات متفاوتة، وتشبيهه إياهم بالذهب والفضة والحديد والخزف!

وفي تلك الظلمات الحالكة وفي خِصَمِّ تلك الآراء والفلسفات المهيمنة للإنسان والسالبة لكرامته، جاء كتاب الله الصادق العادل، لِيُثَبِّتَ كل تلك التصورات المعوجة الجائرة، وَيُعْلِنَ مُدْوِيًّا أَنْ:

١ - الإنسان خليفة الله في الأرض: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾ [البقرة: ٣٠].

٢ - والإنسان مخلوق كريم على الله، وفضَّله الله على كثير من خلقه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الاسراء: ٧٠].

٣ - والإنسان خُلِقَ في أحسن تقويم: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤].

٤ - وخلق الله السموات والأرض من أجل ابتلاء الإنسان، وسَخَّرَ له كل شيء: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً...﴾ [لقمان: ٢٠].

وقد تحدثنا بإسهاب حول هذا الموضوع في الفصل الثالث من الكتاب الأول، وهنا نتساءل:

أوليس دفاع كتاب الله تبارك وتعالى عن شخصية الإنسان ومكانته وكرامته بهذه الصراحة والوضوح، والذي سبق فيه كل حركات وتيارات الدفاع عن حقوق الإنسان من حيث الزمان قرونًا، ومن حيث الكيفية

درجاتٍ ودرجات، معجزة في حد ذاته؟!

ثانياً: إعلان المساواة المطلقة بين الناس في أصل خلقهم، وفي ارتباطهم بالله تعالى، وفي انتماءاتهم العرقية والقومية، واعتبار التقوى الوسيلة الوحيدة لنيل الكرامة عند الله:

وهذه أيضاً معجزة أخرى لكتاب الله الكريم من الناحية الاجتماعية، حيث أعلن صريحاً مُدوياً، قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، أن البشر كلهم من أصل واحد، إذ يرجع نسب الجميع إلى أب واحد وأم واحدة، وهما (آدم وزوجه حواء) - عليهما السلام -، وأن الله تعالى إنما وزعهم على شعوب وقبائل شتى، كي يحصل تنوع وتغاير، ثم تعارف وتعاون، وبناءً عليه: فليس شعب أفضل من آخر، ولا عرق أرقى من غيره، ولا قبيلة أو عشيرة هي أعلى كعباً من حيث الحسب والنسب من غيرها، بل الكل من أصل واحد، ومن طينة واحدة، وإنما الذي يجعلهم متفاضلين ومتفاوتين فيما بينهم في ميزان الله تعالى، هو التقوى فحسب.

كما قال تعالى:

١ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات].

٢ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١﴾﴾ [النساء].

وقد أورد النيسابوري في كتابه (أسباب النزول) القصة التالية عن سبب النزول الآية (١٣) من (الحجرات) حيث قال:

«وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله ﷺ بلالاً حتى أذن على ظهر الكعبة، فقال عتاب بن أسيد بن أبي العاص، الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم، وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟، وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله

شيئاً يُغَيِّرُهُ، وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً، أخاف أن يُخْبِرَ به ربُّ السماء، فأتى جبريل عليه السلام النَّبِيَّ ﷺ وأخبرَهُ بما قالوا، فدعاهم وسألهم عمّا قالوا، فَأَقْرَأُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هذه الآية، وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزدراء بالفقراء»^(١).

وستحدّث عن هذا الموضوع تحت عنوان: (بين الولاء للأمة والانتماء للشعب) في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث - أي الكتاب العاشر -، بإذن الله الكريم، ونكتفي هنا بهذه الإشارة.

ولكن أودّ هنا أن أنبّه على حقيقة:

وهي أن كتاب الله ليس مسؤولاً عمّا أحدثه الأمويون أولاً ثم العباسيون ثانياً، والعثمانيون الأتراك ثالثاً، من تفضيل شعب على شعب، بل قبيلة على ما سواها من الشعوب والقبائل، واعتبار غيرهم، مسلمين ومواطنين من الدرجة الثانية والثالثة، بل كان ذلك الموقف منهم وممن نسج على منوالهم، ارتداداً ورجوعاً قهقرياً - في ذلك المجال - إلى التصورات والقيم الجاهلية التي أنزل الله تعالى كتابه لإزالتها وتطهير القلوب والأذهان منها.

وقد كان لذلك الموقف - والذي هو بدوره عرض وأثر لمرض آخر وعِلّة أخرى - أثر كبير في إضعاف الدول الثلاث: (الأموية والعباسية والعثمانية) والتعجيل بنهايتها، كما لا يخفى على من يُمعِن النظر في تأريخ تلك الدول وكيفية نهايتها وأفولها.

والغريب في الأمر:

أنّ الأمويين والعباسيين لما أحلّوا الانتماء القبلي والقومي محلّ

(١) وقال السيوطي في (لباب النقول في أسباب النزول) ص ٢٢٠، رقم: ١٠٢٧، أخرج ابن أبي حاتم عن مُلَيْكَةَ... إلخ. وأخرجها الواحدي في أسباب النزول: ٧٦٦، وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) بسند إلى عبد الرزاق. أنظر: (الإستيعاب في بيان الأسباب) ج ٣، ص ٢٨٥، حيث قال: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

الأخوة الإسلامية الجامعة، ونادوا بتفضيل العرب على غيرهم من الشعوب، نشأت حركات وجماعات تُدافع عن حقوق بعض الشعوب الأخرى، فقامت الدولتان بمحاولة سَحْق تلك الحركات والجماعات، وبذلنا جهوداً كبيرة بذلك الصِّدد، وسَمَّوْا تلك الحركات والجماعات بـ(الشعوبية) ذماً لهم وتنديداً بهم وتنفيراً عنهم! ونسوا أن الله تعالى هو الذي جعل البشرية كلها مُوزَّعةً على مجموعة (شعوب): ﴿...وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا...﴾ هذا أولاً، وثانياً، نسوا أنهم هم الذين اضطروا أولئك إلى سلوك ذلك المسلك، أي إن (شعوبية) تلك الحركات والجماعات، كانت رَدَّةً فَعَلٍ لـ(عروبية) الأمويين والعباسيين، ولا يخفى أن التعصُّب القومي - أي: تفضيل قوم أو شعب على آخر - كله مذموم، ولكن الباديء بالشرِّ أظلم، وقد أباح الله الحكيم للمظلوم بَعْضَ القول، بل الجَهْرَ بالسوء، دفاعاً عن نفسه! ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الظُّلُمِ...﴾ [النساء: ١٤٨].

ومن الواضح أنه لا يمكن إنكار دور الأيدي الخفية الخبيثة لأعداء الإسلام والمسلمين، في اصطناع المشاكل والقلق للدول الإسلامية الثلاث، من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين وغيرهم، ولكن ليس من الصَّواب أن نجعل أعداءنا شَماعة نُعلِّقُ عليها أخطاءنا ومساوئنا ونُبَرِّر ونُغْطِي بها كل نقاط ضَعْفنا!

وأفضل شاهد في هذا المجال هو أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع قصر مدة خِلافتِهِ، استطاع بسبب تقواه وزهده وعدله وصلاحه وصِيتِهِ الحسن، أن يَسْتَمِيلَ عدداً من أهل البدع والناقمين على الدولة، ويُرجِعهم إلى مِظْلَةِ الدولة، بل أسلم في عهده المبارك عددٌ كثيرٌ من أهل الكتاب كما هو معلوم في سيرته.

ثالثاً: رفع الضيم عن المرأة وجعلها شريكة الرجل ومساوية له في الإنسانية والعبادة لله تعالى، وفي الحقوق والواجبات:

وهذا مجال آخر من المجالات الاجتماعية التي أحدث فيها كتاب الله

انقلاباً جذرياً معجزاً في التاريخ البشري، إذ كان وضع المرأة قبل نزول القرآن العظيم في الدنيا كلها، وضعاً مُزرياً مُردياً مُخزياً!

فكان الرومان وفلاسفتهم ورجال الكنيسة يتناقشون فيما بينهم:

هل المرأة لها روح إنسانية كالرجل أم لا؟! وكان الرأي الراجح عندهم: أن المرأة ليست لها سوى روح^(١) حيوانية، وأنها لم تخلق إلا لخدمة الرجل!

وكان الهنود - أو بعض الطوائف منهم - يحرقون المتوفى عنها زوجها حية مع جسد زوجها الميت!

وأما العرب فكانوا لا ينظرون إلى المرأة إلا كسقط المتاع، ولم يكن لها حق يذكر، بل كان بعضهم يتدون بناتهم أحياء أنفةً وخوفاً من لحوق العار بسببهن!

كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل].

وكذلك سائر الأمم والشعوب كانوا على نفس الشاكلة، فجاء كتاب الله العظيم يُزيلُ ويُزيحُ كلَّ تلك الرواسب والظلمات الجاهلية المتراكمة عبر السنين بل القرون، باستثناء الومضات الربانية التي تأتي بها الرسل الكرام للمجتمعات البشرية، والتي سرعان ما تُنسى وتهمل بسبب غلبة الجاهلية، هذا إذا لم تُطفأ في مهدها.

فأعلن القرآن العظيم مخالفاً كل التصورات السائدة الرائجة في العالم آنذاك في مجال علاقات الجنسين بعضهما مع بعض، والنظر إلى المرأة، أن:

(١) هذا تعبيرهم، وإلا لم يستعمل كتاب الله كلمة (الروح) لغير الإنسان، أما الحيوانات فتوصف بالحياة.

١ - المرأة مساوية للرجل في الأصل الإنساني :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...﴾
[الأعراف: ١٨٩].

٢ - وكذلك هي مساوية له في القيام بعبادة الله : ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ...﴾
[آل عمران: ١٩٥].

٣ - وكذلك هي مساوية له في التكاليف الشرعية من : إسلام وإيمان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وتصديق وصيام وحفظ الفرج وذكر الله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفَظِينَ وَالْحَفَظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب].

٤ - وكذلك لها كالرجل حق الكسب وامتلاك الثروة، وأخذ الميراث :

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾ [النساء].

٥ - وكذلك هما متكافئان في الحقوق والواجبات الزوجية :

﴿... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...﴾ [البقرة: ٢٢٨].

والمقصود بالدرجة هنا هو القوامة التي للرجل على المرأة والأسرة، وهي تَتَطَلَّبُهَا كُلٌّ مِنْ فِطْرَتِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

٦ - وكذلك النساء والرجال بعضهم أولياء بعض، في تحمّل أعباء مسؤولية إدارة المجتمع والكيان الإسلامي :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُؤِثِّمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ [التوبة: ٧١].

وسنبسط القول في موضوع المرأة والأسرة في الفصل الثالث من الباب الثالث - أي الكتاب الحادي عشر -.

ونكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة لتوضيح إعجاز كتاب الله في المجال الاجتماعي توخياً للاختصار، وإلا فالأمثلة في هذا المجال كثيرة جداً.

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

(٨) الإعجاز التاريخي

ونقصد بالإعجاز التاريخي في القرآن العظيم، أنَّ كتاب الله فيه أخبار عن الأمم والمجتمعات البشرية السالفة، نطقت الأدلة والشواهد الكثيرة بصدقها ودقتها، وكذلك فيه أنباء مُستقبلية صدقتها الأيام والوقائع، وفيه أيضاً سنن وقوانين ربط الله تعالى بها أحوال المجتمعات البشرية علواً وهبوطاً، وسعادة وشقاء، وازدهاراً وانهياراً، تشهد العقول والتجارب بصحتها وانطباقها على الواقع البشري تمام الإنطباق.

ومن الجلي أن الإخبار^(١) الصادق عن الوقائع الماضية السحيقة في القدم، والإنباء^(٢) الصحيح عن الحوادث الآتية في المستقبل المجهول، وتجليّة السنن الثابتة الحاكمة على حياة البشر، لا يمكن أن تصدر إلاّ عمّن يملك العلم المحيط الشامل للماضي والحاضر والمستقبل، وليس ذلك إلاّ الله تعالى الذي لا يعزّب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

(١) قال الراغب: أخبرت: أَعْلَمْتُ بِمَا حَصَلَ لِي مِنَ الْخَبَرِ، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٢٧٣، لفظ: (خبر).

(٢) قال الراغب: النبأ: خَبَرٌ ذُو فَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ يَحْصُلُ بِهِ عِلْمٌ أَوْ غَلْبَةٌ ظَنٌّ، المصدر نفسه، ص ٧٨٨، لفظ (نبأ).

وجديرٌ بالذكر أنني استعملت لفظ: (الأخبار) للأخبار السالفة، ولفظ (الأنباء) لما يأتي به قادم الأيام، ولكن القواميس التي نظرت فيها سوّت بين اللفظين في المعنى باستثناء (راغب الأصفهاني) الذي يخصّ (النبأ) بالخبر المهم الذي يحصل به العلم ويوثق به.

وبناءً عليه :

فالكتاب الذي يحوي الأخبار الصادقة، والأنباء الصحيحة، وذِكْر السنن الثابتة، لا يمكن أن يكون صادراً من غير الله عالم الغيب والشهادة جلّ شأنه، وكتاب هذا شأنه فهو معجزٌ في هذا المجال الذي أشرنا إليه.

والآن لنلقي شيئاً من الضوء على كلٍّ من: أخبار القرآن وأنبيائه وسننه :

أولاً: أمثلة من أخبار القرآن الصادقة:

(١) إسلام عددٍ من علماء اليهود والنصارى في زمن الرسول، لما رأوا مطابقة القرآن فيما يحكيه عنهم، لما بقي عندهم سالماً من كتبهم وتصحيحه لما وقعوا فيه من أخطاء، من جرّاء نسيانٍ أو إخفاءٍ أو تحريفٍ أسلافهم:

ومن علماء اليهود الذين أسلموا في عهد رسول الله ﷺ كما ذكره (النيسابوري في أسباب النزول) عن ابن عباس ومقاتل رضي الله عنهما، بمناسبة ذكره سبب نزول الآية (١١٣) من (آل عمران): ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾. هم: عبدالله بل سلام، وثعلبة بن سَعِيّة، وأسيد بن سَعِيّة، وأسيد بن عبيد^(١).

وأما بالنسبة لعلماء النصارى الذين أسلموا في عهد رسول الله ﷺ، فقد ذكر (النيسابوري في أسباب النزول) عند ذكره لسبب نزول قوله تعالى:

﴿... لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا نَبِيَّكَ وَرَحْمَةً مِنَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة].

(١) قال السيوطي في (لباب النقول) ص ٥٥، ٥٦، برقم: ٢١٥، أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده عن ابن عباس، وانظر: (الإستيعاب) ج ١، ص ٢٨٦ - ٣٢٠.

أربع روايات نكتفي بإيراد اثنتين منها:

الأولى:

(قال ابن عباس: كان رسول الله ﷺ وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود في رهط من أصحابه إلى النجاشي، وقال: إنه ملك صالح ولا يُظلم عنده أحد، فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً، فلما وردوا عليه أكرمهم وقال لهم: تعرفون شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا نعم، قال: إقرؤوا، فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان، فكلما قرؤوا آية، انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق..^(١)).

الثانية:

قال: (وقال آخرون: قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة هو وأصحابه ﷺ ومعهم سبعون رجلاً بعثهم النجاشي وفداً إلى رسول الله ﷺ عليهم ثياب الصوف، اثنان وستون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام، وهم: بُحَيْرَا الرَّاهِب، وأبرهليه، وإدريس، وأشرف، وقثم، وذر، وأيمن، فقرأ عليهم رسول الله ﷺ سورة (يس) إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى! فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات)^(٢).

وهذه بعض الآيات التي تتحدث عن إسلام عددٍ من علماء اليهود

(١) وانظر: (الإستيعاب) ج ٢، ص ٨٠، وقال في الحاشية، أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنّف): ١٨٤٩١، وابن أبي حاتم في التفسير: ٦٦٧٨، أبو نعيم الأصفهاني في (حلية الأولياء) (١١٧/١)، والواحد في (أسباب النزول) ص ١٣٦، ثم قال قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

(٢) وانظر: (الإستيعاب في بيان الأسباب) ج ٢، ص ٨٢، اذ قال أخرجه الطبري في جامع البيان (٤/٧) وابن أبي حاتم في تفسيره: ٦٦٧٩، والبغوي، والواحد في أسباب النزول ص ١٣٧، وابن مردويه في تفسيره، وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٣٠/٣)، وزاد نسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

والنصارى المنصفين، بسبب سماعهم لكتاب الله الحكيم وإطلاعهم عليه وعلى حقائقه وأخباره التي يحتوي عليها، وتتطابق مع ما عندهم:

١ - ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِهِ﴾ (٥٢) ﴿وَإِذَا يُنَادِي عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ (٥٣) ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ...﴾ [الفصل: ٥٢، ٥٣].

٢ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَامَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٢) ﴿[الأحقاف].

وأورد (السيوطي) رحمه الله في (لباب النقول في أسباب النزول)^(١) عن البخاري برقم: (٣٨١٢)، ومسلم برقم: (٢٤٨٣)، عن (سعد بن أبي وقاص) أن هذه الآية نزلت بمناسبة إسلام عبدالله بن سلام ﷺ.

٣ - ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسَ وَزُهَّابًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٨٢) ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٨٣) ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ (٨٤) [المائدة].

٤ - ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ (٩٦) ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَتُوهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (٩٧) [الشعراء].

هذا وسنتحدث بإذن الله بتفصيل أكثر عن علماء اليهود والنصارى المنصفين الذين أسلموا متأثرين بكتاب الله وحقائقه وأخباره الصادقة، في الفصل الخامس من هذا الباب - أي الكتاب السابع -، وذلك عند الحديث عن براهين نبوة النبي الخاتم ﷺ.

(٢) عثر علماء الآثار والحفريات في منطقة بحر الميت على آثار مدن مقلوبة، وهي بيوت قوم لوط عليه السلام التي قلبها الله تعالى عليهم وجعلها رأساً على عقب:

(١) (لباب النقول) ص ٢١١، برقم: ٩٤٣.

أجل اكتشاف علماء التنقيب والبحث عن الآثار، في منطقة بحر الميت أن هناك آثار مدينة أو مدن مقلوبة رأساً على عقب^(١)، ومن المؤكد أن تلك الآثار ليست سوى مساكن قوم لوط عليه السلام التي قال الله تعالى عنها: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا...﴾ [الحجر: ٧٤]، وذلك لأننا لم نسمع بوجود آثار أية مدينة أخرى، بتلك الصورة المقلوبة المنكوسة.

وربما الحكمة في تلك العقوبة الشاذة الغريبة التي عاقب الله بها قوم لوط عليه السلام:

أنهم أول من ابتدع وأحدث ذلك الانحراف في العلاقات الجنسية، وغيروا الفطرة السوية باكتفاء الرجال بعضهم ببعض، كما قال تعالى على لسان عبده ونبيه الكريم لوط عليه السلام ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت]، إذ يبدو من هذه الآية أن قوم (لوط) هم أول من أحدث ذلك الانحراف الجنسي، أي: (الذكورية)، وكذلك ربما هم أول من أحدث (السحاق) أيضاً، وذلك أن عند اكتفاء الرجال بعضهم ببعض، لا يبقى أمام النساء سوى تلك الفعلة القبيحة أي: المساحقة.

وقد ذكر الله تعالى عقوبة قوم (لوط) الدنيوية المتمثلة في قلب مدُنهم رأساً على عقب، في أكثر من آية، ولم يذكر سبحانه أنه عاقب قوماً سواهم بذلك النوع من العقوبة، وهذه بعض الآيات التي ذُكر فيها مصير قوم (لوط) المشؤوم:

- ١ - ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود].
- ٢ - ﴿... فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ [الحجر: ٧٤].

(١) ينظر: سيرة النبيين والمرسلين، محمد عيد عبدالله يعقوب الحسيني، ج ١ ص ٢٩٤ - ٣٠٩، إذ ذكر المؤلف الوثائق والمستندات التي اعتمد عليها من الصور وغيرها.

٣ - ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۖ فَغَشَّيْنَا مَا عَشَىٰ ۖ﴾ [النجم].

٤ - ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْحَاطَةِ ۖ﴾ [الحاقة].
أَخَذَهُ رَابِعَةً ۖ﴾ [الحاقة].

و(المؤتفكات) تعني: المنقلبات، لأن (الإفك) قولٌ مقلوبٌ منكوس^(١)، إذ هو الكذب، والكذب خلاف الحق والصدق والواقع، وتدل كلمة (المؤتفكات) على أن مدن قوم (لوط) التي دمرها الله تعالى بذلك العقاب، كانت عدة مدن وليس مدينة واحدة فقط.

وقد ذكر سبحانه في أكثر من آية، أنه جعل آثار قرى قوم (لوط) عبرة للمعتبرين، وتركها آيةً يمرّ بها الناس في طريق عام:

١ - ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ۖ﴾ [الحجر].
لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ﴾ [الحجر].

٢ - ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ﴾ [العنكبوت].
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ﴾ [العنكبوت].

٣ - ﴿إِذْ بَجَّعْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۖ﴾ [الصافات].
وَأَنكُرْ لَنُفُورُنَّ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ۖ﴾ [الصافات].
وَبِأَلْبَلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ﴾ [الصافات].

والملاحظ أن (الكتاب المقدس): عند ذكره لتدمير الله مساكن قوم لوط ومدنهم، لم يُشِرْ إلى إقلاّبها، بل اكتفى بذكر نزول النار والكبريت عليهم^(٢)، ولكن كما بيّنه كتاب الله المصدّق المبين المهيم، لم يكن نزول النار والكبريت (حجارة من سجيل) عليهم، إلّا جزءاً من العقوبة التي عاقب الله العزيز بها ذلك القوم السوء!

وما قاله كتاب الله الحكيم هو الحق الذي لا مرية فيه، وصدّقه الواقع الذي أماطت عنه اللثام، التنقيبات والكشوف الأثرية.

(١) مفردات ألفاظ القرآن ، ص٧٩، أفك.

(٢) أنظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح: ١٩، ص٥٢ (إهلاك سدوم وعمورة) . . فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عنده من السماء.

٣) حُكَّام مصر في فترة تواجد يوسف عليه السلام فيه كانوا يسمَّون (الملوك) وليس الفراعنة:

من المعلوم تأريخياً أن حُكَّام مصر القدماء كانوا يُلقَّبون بـ(فرعون)، كما أنه كان لقب حاكم الروم (هرقل)، ولقب حاكم فارس (كسرى)، والجمع: (فراعنة) و(هراقلة) و(أكاسرة) ولكن اللَّافَت للنظر:

أن كتاب الله الحكيم في قصة يوسف عليه السلام كُلُّهَا - في سورة (يوسف) - يُطْلَقُ لَقَب (الملك) على حاكم مصر آنذاك، بخلاف قصة موسى عليه السلام التي لم يستعمل فيها غير لقب (فرعون) لحاكم مصر.

والسرُّ في ذلك هو - كما اكتشفه المؤرِّخون^(١) - أن حكام مصر في تلك الفترة، كانوا يُلقَّبون فعلاً بـ(الملك) وليس بـ(فرعون) على عادة المصريين، وتلك الفترة من تاريخ مصر تعرف بـ(فترة حكم الملوك الرعاة) والملوك الرعاة سلسلة حكام استولوا على مصر، وحكموه مدة مائتي سنة تقريباً!

وقد تكرر لفظ (الملك) في قصة يوسف عليه السلام كلقب لحاكم مصر الأعلى، خمس مرات، في خمس آيات، هي:

١ - ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ...﴾ [يوسف: ٤٣].

٢ - ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ...﴾ [يوسف: ٥٠].

٣ - ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي...﴾ [يوسف: ٥٤].

٤ - ﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ...﴾ [يوسف: ٧٢].

٥ - ﴿... مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ...﴾ [يوسف: ٧٦].

ونكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة لإيضاح إعجاز القرآن العظيم في مجال الأخبار الصادقة، وكل أخبار كتاب الله صادقة، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ

(١) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحمد، ص٤٢، إذ قال: [في أواخر القرن التاسع توصل (شامبليون) الفرنسي إلى حل الرُّموز في الكتابة (الهيروغليفية) وأثبت العلم أن النبي يوسف عليه السلام عاش في مصر أيام الملوك الرعاة (الهكسوس) من عام (١٧٣٠) إلى (١٥٨٠) قبل الميلاد].

كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٩﴾ [الأنعام]،
وقال: ﴿... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا...﴾ [النساء: ١٢٢].

ثانياً: أمثلة من أنباء القرآن الصحيحة:

كما أن كتاب الله الحكيم فيه من الأخبار الصادقة عن الأمم والشعوب السالفة، ما يعجز عن الإخبار بمثلها غير الله المالك لكل شيء والعليم بكل شيء جل شأنه، كذلك فيه من الأنباء الصحيحة التي ظهرت لنا صحتها كالشمس في الظهيرة، ما يُحَيِّرُ الألباب ويُدْهِشُ العقول، ويعلم كل ذي لب أنه لا يمكن صدورها إلا ممن يعلم السر في السموات والأرض، وهذه أمثلة منها:

(١) ظهور الإسلام وانتشار القرآن العظيم في العالم رغماً عن أنف أهل الكفر:

أنبأ كتابُ الله العزيز منذ نزول الآيات والصور الأولى منه في (مكة)، بأن هذا القرآن ذكرٌ للعالمين، وسيكون له وللنبي الأمي الذي أنزل إليه شأن عظيم، ومستقبل باهر، وأنه إذا حاربه المشركون في (مكة) وغيرها وعاندوه ورفضوه، فسَيُظْهِرُهُ اللهُ تعالى، وَسَيُؤْمِنُ به غيرهم من العرب أنفسهم، ومن الشعوب الأخرى كذلك، وسينتشر ذكره وصيته في العالم كله!

وكانت النتيجة كما أنبأ بها كتاب الله تعالى، وهذه آيات كأثلة في هذا المجال من السور المكية:

١ - ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٨٦) إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأُكُمْ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾ [ص].

وقد شاهد أهل مكة وغيرها تحقّق هذا النبأ الرباني الصحيح، ورأوا كيف بلغ صوتُ كتاب الله الحكيم، مسامع العالمين في مدة قصيرة واهتدى به شعوبٌ غفيرة.

٢ - ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩]، والضمير في (بها) في الموضعين راجع إلى النبوة، والمقصود بها (أي بالنبوة) هنا هو نبوة جميع الأنبياء - عليهم السلام - بما فيهم سيدهم وخاتمهم محمد ﷺ.

٣ - ﴿قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى﴾ [طه].

٤ - ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم].

٥ - ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ [هود].

وهذه أمثلة أخرى من الآيات المدنية في نفس المجال، ومعلوم أن الإسلام في عهد رسول الله ﷺ بل حتى آخر عهده المبارك وقبيل وفاته، لم يتجاوز سلطانه حدود الجزيرة العربية، بل كان مُهدداً حتى داخل الجزيرة، من قبل دولتي فارس والروم، ولكن لِنَظَرِ كيف تحدث كلام الله المبارك في تلك الآونة عن مستقبل دين الله الحق، وبماذا أنبأ:

١ - ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح].

٢ - ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة]، [الصف: ٩].

٣ - ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة].

وقد تَحَقَّقَتْ هذه الأنبياء والوعود، كما أعلنها رب العالمين في كتابه المبين.

(٢) وعد الله تعالى نبيّه الكريم بأنّ أعداءه هم المبتورون، عند تسليته له بسبب تسمية الكفار إياه بد(أبتر):

كان مشركوا مكة يُعزّون أنفسهم ويُمّنونها بأن (محمداً) ﷺ ليس له ولد ذكر، وسينقطع نسله بموته ويستريحون منه، وكان رسول الله ﷺ يتأذى بهذا، وكان العرب يُسمّون من لا ولد ذكر بعده بد(أبتر)، فسَمّى بعضهم رسولَ الله بهذا الاسم، فأنزل الله تعالى سورة (الكوثر) تسليّة له ومُنبئاً إياه بأن مبغضيه هم الذين سينقطع ذكركم، وأما هو فقد وهب الله تعالى له الخير الكثير من النبوة والقرآن، ورفعة الذكر والثواب العظيم في الجنة، ومن ضمّنه حوض أو نهر الكوثر: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾﴾ [الكوثر].

وقد أورد (النيسابوري) في (أسباب النزول) هذه الروايات عن سبب نزول سورة (الكوثر) المباركة، قال:

١ - قال ابن عباس: نزلت في (العاص)، ذلك أنه رأى رسولَ الله ﷺ يخرج من المسجد وهو يدخل، فالتقيا عند باب بني سهم، وتحدّثا وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس، فلما دخل العاص، قالوا له: مَنْ الذي كنت تحدّث؟ قال: ذاك الأبتر، يعني النبي - صلوات الله وسلامه عليه -، وكان قد توفّي قبل ذلك (عبد الله) ابن رسول الله ﷺ وكان من خديجة، وكانوا يُسمّون من ليس له ابن (أبتر)، فأنزل الله تعالى هذه السورة^(١).

٢ - ... عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله ﷺ قال: دَعُوهُ، فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾﴾ إلى آخر السورة^(٢).

(١) وانظر (الإستيعاب) ج٣، ص٥١٧، إذ قال: ذكره السيوطي في الدرّ المنثور (٦٥٢/٨) ونسبه لابن عساكر.

(٢) وانظر (الإستيعاب) ج٣، ص٥٦٩، إذ قال: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٣٠٧، بسند حسن عن ابن اسحاق.

٣ - وقال عطاء عن ابن عباس: كان العاص بن وائل يمرُّ بمحمَّد ﷺ ويقول: إني لأشْنُوك وإنك لأبتر من الرجال، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (٤٣) من خير الدنيا والآخرة^(١).

أجل هكذا كان أعداء الرسول ﷺ يُمنُّون أنفُسَهُمْ، وهكذا قال تعالى لنبيِّه ثم كيف كانت النتيجة؟!

أعداء رسول الله ﷺ وأعداء دينه الذي أرسله الله به، رُموا في مزبلة التاريخ، ولم يبق لهم اسم ولا رسم، وأمَّا رسول الله الكريم فهذا هو اسمه يُدَوِّي في الأفاق في مشارق الأرض ومغاربها مقروناً باسم الله العظيم - جلّ وعلا - خمس مرّات في كل يوم وليلة في الأذان فقط، وأمّا في الإقامة للصلوات الخمس، ثم في تشهد (تحيات) الصلاة فرضاً وتطوعاً، وفي خطب الجمع والأعياد والمناسبات، فلا يُحصي عدد تَرَدَّد اسمه المبارك إلا الله تعالى.

إذاً: أوليس هذا الإنبياء الربّاني الواضح الحاسم المبكّر برفع اسم نبيِّه وشأنه وبقائه وهلاك أعدائه المبغضين له، معجزة في حدّ ذاته؟!.

٣ - الإنبياء بهزيمة الكفار قبل الهجرة إلى المدينة وبدأ القتال بسنوات:

أنزل الله سورة (القمر) ورسول الله الأمين ﷺ وأتباعه المؤمنون الصادقون في (مكة) يعانون الأمرين بيد الملأ المستكبرين من كفّار قريش، فأنبأ الله تعالى في ذلك الطّرف العصيب، أن المشركين (الكفار) سيَهْزَمُونَ، ولكن متى وأين وكيف؟! لا أحد يدري سوى الله العليم الخبير جلّ شأنه.

قال تعالى مُخَاطَباً كفّار مكة، بعد أن قصّ عليهم قصص كلٍّ من قوم: نوح وهود وصالح ولوط - عليهم الصلاة والسلام -: ﴿أَكْفَرُكُمْ خَبِثٌ مِّنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الدُّبُرِ﴾ (٤٣) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ [القمر].

(١) (الإستيعاب) ج ٣، ص ٥٦٩، إذ قال: ذكره السيوطي في الدرّ المنثور (٦٥٣/٨).

وقد جاء في التفاسير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حائرين أمام تفسير هذه الآية: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (٤٥) إلى أن جاءت غزوة بدر الكبرى وانهزم المشركون شرَّ هزيمة، وقُتِلَ سبعون من صناديدهم، من ضمنهم أبو جهل، كما وأُسِرَ منهم سبعون، فَعَلِمُوا تفسيرها حينذاك! وذلك بعد بضعة سنين من نزول سورة القمر^(١).

ولا شك أن هذا الإنباء وتحققه، يُعْتَبَرُ بحد ذاته، معجزة كبرى من معجزات كتاب الله العزيز المعجز.

٤ - الإنباء بأن اليهود والمشركين سيكونون أشدَّ الناس عداوة للإسلام والمسلمين:

كما قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا...﴾ [المائدة: ٨٢].

والآن بعد مُضي أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، لم تزد هذه النبوءة القرآنية إلا صدقاً وتجلياً، إذ لا يوجد الآن ومنذ أن بزغ فجر الإسلام وأزاح كابوس الظلم والفساد، وكسح زُكام الجهل والخرافات التي نسبها اليهود وسائر أهل الكتب الربانية المحرفة إلى دين الله القيم وأنبيائه الكرام (موسى وعيسى وداود) وغيرهم - عليهم السلام -، عدو أكثر بغضاً للإسلام وأشدَّ عداوة وكيداً للمسلمين، من اليهود والمشركين العابدين للأوثان من كفرة الشرق والغرب.

٥ - الإنباء بأن الله تعالى سَيَسْتَخْلِفُ المسلمين بعد رسول الله ﷺ وسيمكن لهم دينهم في الأرض، وسيؤمنهم بعد خوفهم:

كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

(١) أنظر: (المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير) ص ١٣٤٠، حيث ينقل عن صحيح البخاري أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في معركة بدر: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر]، وأنظر: صحيح البخاري: ٤٨٧٥ و ٤٨٧٦ و ٤٨٧٧.

فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ [النور].

وقد تحقّق هذا النّبأ الموعود في زمن الخلافة الراشدة تماماً، وكذلك من بعدهم بمقدار وفاء المسلمين لدينهم واستمساكهم بكتاب ربهم واتباعهم لنبيهم ﷺ، وسيتحقق كذلك الآن وفي كل آن، إذا ما اتصف أهل الإسلام بالإيمان الصحيح، والعبادة الخالصة لله تعالى، بالمفهوم الحقيقي الواسع لكلمة العبادة، وهو:

الطاعة والإستسلام والانقياد التام لله تعالى، حباً وتعظيماً ورغبة ورهبة، وذلك باتباع كتابه وسنة نبيه في كل مجالات الحياة الفردية والجماعية.

٦ - الإنباء بأن أكثر الناس لا يؤمنون:

قال جلّ شأنه مخاطباً نبيه الكريم ﷺ: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾ [يوسف].

ومنذ أن نزلت هذه الآية الكريمة وإلى الآن نرى مصداقها بوضوح في دنيا الواقع، حيث بقيت أكثرية البشرية ضالّة كافرة، وسيبقى الوضع والواقع البشري مصداقاً لما أنبأ به كتاب الله الصادق.

٧ - الإنباء باكتشاف البشر يوماً فيوماً، مزيداً من آيات الله وأسرار خلقه، في أنفسهم وفيما حولهم:

كما قال تعالى: ﴿سَأُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٥٤﴾ [فصلت].

وقد تجلّى هذا النّبأ الرباني في هذا العصر بأجلى صورة، وسيكتشف البشر حسب مفهوم الآية الكريمة، فيما يأتي من الزمان المزيد والمزيد من آيات الله في خلقه.

٨ - الإنباء بحفظ الله القرآن من التحريف وغيره:

كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر].
ومصداق الآية الكريمة منذ نزولها وإلى الآن، أجلى من النهار، إذ
كتاب الله حُفِظَ من كل الجوانب، ولم يختلف المسلمون في حرفٍ منه،
وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق أيضاً.

٩ - الإنباء بغلبة الروم على الفرس في جولة الحرب الآتية، بعد هزيمتهم أمامهم في الجولة الأولى:

كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا بِرُومٍ﴾ (١) ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٢) ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ﴾
﴿بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ (٣) ﴿فِي يَضَعُ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾
﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٤) ﴿يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾
﴿الرَّحِيمُ﴾ (٥) ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦) [الروم].

أورد (النيسابوري) رحمه الله في (أسباب النزول) عند ذكره لسبب
نزول بداية سورة (الروم)، الخبر التالي:

قال:

«قال المفسرون: بعث (كسرى) جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم
رجلاً يسمى: (شهريران) فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر عليهم فقتلهم
وخرّب مدائنهم وقطع زيتونهم، وكان (قيصر) بعث رجلاً يدعى (يحنس)
فالتقى مع شهريران بـ(أذرعات) و(بُصْرى)، وهي أدنى الشام إلى أرض
العرب، فغلب فارس الروم، وبلغ ذلك النبي ﷺ وأصحابه بمكة، فشَقَّ
ذلك عليهم، وكان النبي ﷺ يكره أن يظهر الأميون من أهل المجوس على
أهل الكتاب من الروم، وفرح كفار مكة وشمتوا، فلقوا أصحاب النبي ﷺ
فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون وقد ظهر
إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن
عليكم فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا بِرُومٍ﴾ (١) ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ (٢) ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ...﴾
إلى آخر الآيات».

وكذلك أورد (جلال الدين السيوطي) رَحِمَهُ اللهُ فِي (لُبَابِ النُّقُولِ فِي
أَسْبَابِ النَّزُولِ) نحوه وأسنده إلى (ابن أبي حاتم عن ابن شهاب) وكذلك
إلى (ابن جرير الطبري) (١).

وقد تحقَّقَ هذا النَّبَأُ وَالْوَعْدُ الْقُرْآنِيُّ فِي غُضُونِ الْمُدَّةِ الَّتِي حَدَّدَهَا
رَبُّ الْعَالَمِينَ، حَيْثُ غَلَبَ الرُّومُ فَارِسَ تَحْدِيدًا فِي يَوْمِ (بَدْرٍ)، الَّذِي غَلَبَ
فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَفَرَّحَ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِكُلِّ مَنْ:

١ - غلبة الروم أهل الكتاب، على فارس المجوس.

٢ - نصر الله الذي وهبهم الله إياه على كفار مكة، من غير أن يتهيؤوا
لَهُ وَأَنْ يَتَوَقَّعُوهُ!

وقد أورد (النيسابوري) فِي (أَسْبَابِ النَّزُولِ) وكذلك (السيوطي) فِي
(لُبَابِ النُّقُولِ) حَبَرَ غلبة الروم على فارس فِي يَوْمِ (بَدْرٍ) (٢).

١٠ - الْإِنْبَاءُ بِنَجَاةِ بَدَنِ فِرْعَوْنَ، كَيْ يَكُونَ عِبْرَةً لِلنَّاسِ:

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَنُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ
بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَاكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِنُكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا
لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [يونس].

وقد تحقَّقَ ذَلِكَ الْوَعْدُ الرَّبَّانِيُّ وَالنَّبَأُ الرَّحْمَانِيُّ، وَالْآنَ بَدَنُ ذَلِكَ
الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِي اسْمُهُ (خُوفُو) (٣) مُحْفُوظٌ مُحْتَفًّى فِي مَتَاحِفِ مِصْرٍ.

وَنُكْتَفَى مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ الصَّحِيحَةِ بِهَذِهِ الْأَمْثَلَةِ الْعَشْرَةِ، وَنَقُولُ: أَوَّلًا

(١) وانظر: (الإستيعاب) ج ٢، ص ٥٠، ٥١، و(التاريخ الكبير) للبخاري: ٢٦٢٠.

(٢) وانظر: (لباب النقول) ص ١٨٣، رقم: ٨١١، وعزاه إلى الترمذي: ٣١٩٣.

(٣) وقيل كان اسمه: (منفتح بن رمسيس الثاني) كما جاء في كتاب: (ومضات إعجازية
في القرآن والسنة النبوية) للدكتور المهندس فائق العبيدي، الكتاب الأول، ص ٢٥.

يجعل كل من هذه الأنبياء، كتاب الله معجزاً، فكيف بجميعها وبأكثر منها بكثير، مما لم يتسع المجال لدينا لإيرادها؟!

ثالثاً: أمثلة من السنن الربانية في حياة البشر، والتي بينها كتاب الله:

ومن الإعجاز التاريخي في كتاب الله الحكيم، أنه نبّه على سنن كثيرة جعلها الله الحكيم حاكمة على حياة البشر، مثلها مثل سائر السنن والقوانين التي وضعها الله في خلقه، والتي يوصف كل نوع منها بحسب مجاله، فهناك سنن (أو قوانين) فلكية، وفيزيائية، وكيميائية، وبيولوجية... الخ.

واخترنا منها هذه الأمثلة السبعة:

١ - المستكبرون والمترفون هم أعداء الرُّسل، ودين الله الحق، في كل عصرٍ ومصرٍ:

ومعاداة المستكبرين والمترفين للأنبياء والرسول ودعوتهم الربانية، وكذلك لأتباع الرسل الصادقين، حقيقة واضحة ثابتة، وذلك من جراء إحساسهم بالخطر في دعوتهم ودين الله الحق، على واقعهم الاستكباري الإثرائي، إذ يرفض دين الله الحق، إقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الظالمة التي تتمخض عنها الأنظمة الجاهلية، وينقسم المجتمع فيها إلى أقلية ظالمة مستكبرة مُترفة مُسرفة، وأكثرية مضطهدة مَبْخوسة الحقوق.

وهذه بعض الآيات التي تجلّي هذه السنة الربانية:

(١) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٣٤) [سبأ].

(٢) ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (٣٣) [الزخرف].

(٣) ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَٰئِكَ كَفَرِينَ﴾ [الأعراف].

ومصدق هذه السُّنة الرِّبانية في التأريخ الغابر وفي الواقع المعاصر،
ماثل لكل ذي بصيرة.

٢ - تَسَلُّطُ الْمُسْرِفِينَ وَالْمُتَرَفِينَ، في أي مجتمع ونشرهم
الفساد فيه، يؤدي إلى تدميره وزواله:

وهذه أيضاً سنة ثابتة أخرى من سنن الله الحاكمة على المجتمعات
البشرية، ومُصدّقها في واقع المجتمعات البشرية القديمة والحاضرة، لا
يخفى على بصير بالأمور، ومن الآيات التي بيّنت هذه السنة:

(١) ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء].

والمقصود بقوله تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا...﴾ أي: أمرنا
مُتَنَعِّمِيهَا - وهم الرؤساء وأعوانهم - بالطاعة ولكن خالفوا أمرنا فقاموا
بالفسق والفجور فيها.. وإنما حُذِفَ ما حذف من الآية إيجازاً للكلام
وللدلالة السياق عليه، إذ معلوم أن الله تعالى لا يأمر أحداً بغير الطاعة.

(٢) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنَالَتْ مَسَكِنُهَا لَمْ تَكُنْ
مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (٥٨) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى
يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ﴾ [القصص].

٣ - الإيمان الحقيقي يُورث العُلُوَّ والعِزَّةَ على الأعداء:

قال الله تعالى في بيان هذه السنة الثابتة التي يتجلى مُصدّقها
كالشَّمس في حياة كل شعب، أو مجموع من أهل الإسلام، حَقَّقُوا الإيمان
في أنفسهم:

(١) ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا بَيَّانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾ [آل عمران].

(٢) ﴿يَتَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَصُرْكُمْ وَيُنَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد].

(٣) ﴿... وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

[المنافقون: ٨].

٤ - الإيمان والتقوى سببان لفتح الله تعالى أبواب بركات السماء والأرض:

نعم كما أنَّ الكفر والظلم والفساد سبب لغضب الله وإهلاك المجتمعات التي يتسلط عليها الأشرار والمجرمون، كذلك في الجهة المقابلة: تَحَقُّقُ الإيمان والتقوى في أي مجتمع، سبب لنزول بركات الله المادية والمعنوية عليه.

كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...﴾ [الأعراف].

وقد بيّنا في السابق مفهوم كل من الإيمان والتقوى.

٥ - عدم القيام بالجهاد يورث الذل والعذاب الدنيوي والزوال:

كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [٣٨] إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ [التوبة].

والظاهر أن المقصود بالعذاب الأليم في قوله تعالى: ﴿إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ هو: تسلط أهل الكفر والظلم على أهل الإسلام، والذل والمهانة والإضطهاد الذي يتعرضون له من جراء التكاسل والقعود عن الجهاد والدفاع عن حرمة الإسلام والمسلمين، كما هو الواقع الحالي الآن لأغلب البلاد الإسلامية التي تَرْزُخُ تحت نير أهل الكفر والظلم بصورة

مباشرة أو غير مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

٦ - لا يمكن تغيير الواقع الفاسد وإصلاحه، إلا بعد تغيير الذات وإصلاحها:

وهذه سنة أخرى من السنن التي وضعها الله تعالى في حياة البشر وأكد عليها كتاب الله في أكثر من آية، منها قوله تعالى: ﴿... إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقْوَمُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...﴾ [الرعد: ١١] .

وذلك لأن واقع أي مجتمع ليس سوى صدى وانعكاس لما استقر في عقولهم وقلوبهم، من أفكار وتصورات واعتقادات وقيم، خيراً كانت أو شراً، لذا فلا يمكن تغيير واقع مجتمع ما وإصلاحه، إلا من خلال تغيير ذوات أفراد ومحتويات عقولهم وقلوبهم، وجلي أنه لا ينكر دور العوامل الخارجية وتأثيرها، ولكن يبقى الدور الأساسي دائماً منوطاً بالتغيير الذاتي الداخلي.

ولهذا كان الأنبياء - عليهم السلام - يبدؤون دوماً في تغيير مجتمعاتهم وإصلاحها، بتطهير عقولهم وقلوبهم من الكفر والشرك والضلال والجهل، وتثبيت الإيمان والتوحيد والهدى والعلم فيها، وسنلقي الضوء الكافي على هذا الموضوع في الكتاب الآتي بإذن الله.

٧ - كل من يبذل الجهد، فسيحصل على نتيجة، بمقدار ما بذل من الجهد، مسلماً كان أو كافراً، وسواء كان سعيه باتجاه الإصلاح أو الفساد:

وهذه سنة أخرى، أبرزها كتاب الله الحكيم في أكثر من آية، ولكن مع هذا غفل عنها أكثر المسلمين، ولذلك تراهم يُصابون بحيرة ويأخذهم العجب عندما يرون الكفار يتقدمون عليهم ويسبقونهم - وخصوصاً في عصرنا الذي أهمل كثير منهم كتاب ربهم وسنة نبيهم -، ويتساءلون علناً أو في أنفسهم:

أَوْ لَسْنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، وَالْكَفَّارِ عَلَى الْأَدْيَانِ
وَالْمَنَاهِجِ الْبَاطِلَةِ؟! إِذَا: لِمَ يَسْبِقُونَنَا فِي مَيَادِينِ كَثِيرَةٍ؟

وليس سبب ذلك التعجب والإستغراب، ثُمَّ التَّسْأُولُ وربما الشُّكُوكُ
وَالْوَسَاوِسُ، إِلَّا الْغَفْلَةُ عَنْ حَقَائِقِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ عَامَّةً، وَخَاصَّةً هَذِهِ السَّنَةِ
الرَّبَّانِيَةِ الْحَكِيمَةِ، وَهِيَ:

أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَبَدَّلَ الْجُهْدَ، وَأَخَذَ بِنَاصِيَةِ الْأَسْبَابِ،
فَسِيَحْصُلُ عَلَى ثَمَرَةِ جُهْدِهِ، وَيُمِدُّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفَقاً لِسُنَنِهِ الْجَارِيَةِ فِي حَيَاةِ
الْبَشَرِيَّةِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ دِينِهِ وَاتِّجَاهِهِ.

وهذا يَتَجَلَّى فِيهِ عَدْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمَتُهُ، إِذْ طَالَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
خَلَقَ الْبَشَرَ لِلْإِبْتِلَاءِ، ثُمَّ أَعْطَاهُم الْخِيَارَ وَالْحُرِيَّةَ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي يَسْلُكُونَهُ،
فَمُقْتَضَى هَذَا هُوَ أَنْ يُفْسَحَ لَهُمُ الْمَجَالُ جَمِيعاً، كَيْ يَتَحَرَّكُوا فِي الْإِتِّجَاهَاتِ
الَّتِي يَخْتَارُونَهَا، وَيَزَاوِلُوا النِّشَاطَاتِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي يَرِغِبُونَ فِيهَا، مِنْ دُونِ أَنْ
يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَخْتَارُونَهُ وَيَرِغِبُونَ فِيهِ.

وهذه السَّنَةُ الرَّبَّانِيَّةُ كَسَائِرِ سُنَنِ الْحِكْمَةِ الْعَادِلَةِ، لَا إِجْحَافَ فِيهَا
بِحَقِّ أَحَدٍ وَلَا مُحَابَاةَ فِيهَا لِأَحَدٍ، فَلَا كُفْرُ الْكَافِرِينَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّجَاحِ فِي
تَحْقِيقِ مَسَاعِيهِمْ، طَالَمَا يَبْذُلُونَ الْجُهْدَ الْكَافِيَ، وَيَسْلُكُونَ الدَّرُوبَ الْمُوصِلَةَ
إِلَى أَهْدَافِهِمْ، وَلَا إِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِسْلَامُ الْمُسْلِمِينَ يَمْنَعُهُمْ حَقَّ النِّقْضِ
(فَيْتَو) تَجَاهَ سُنَنِ اللَّهِ، مَا دَامُوا مُقْصِرِينَ فِي بَذْلِ الْجُهْدِ الْإِلَازِمَةِ وَالْأَخْذِ
بِالْأَسْبَابِ وَالطَّرِيقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْمَقَاصِدِ، الَّتِي يَتِمَّتُونَ الْوُصُولَ إِلَيْهَا، وَيَرْنُونُ
بِأَبْصَارِهِمْ نَحْوَهَا، وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

تَرْجُو النِّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنْ السَّفِينَةُ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

وهذه بعض الآيات التي بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا هَذِهِ السَّنَةَ الرَّبَّانِيَّةَ:

(١) ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٣٩) وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٤﴾ ثُمَّ
يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ [النجم].

(٢) ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

جَهَنَّمَ يَصْلَحُهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٨﴾ كُلًّا نُمِذُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿١٩﴾ [الإسراء].

وقوله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِذُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ أي: نعين كلاً من طالبي الدنيا وطالبي الآخرة على السواء، من عطاءنا الذي ليس ممنوعاً عن أحدٍ في هذه الحياة، فنعطي كلاً منهم النتيجة التي سعى إليها، بقدر ما بذل من الجهد، وأصاب في سلوك الطريق الصحيح الموصل إلى الهدف الذي يريد.

ويتمثل إمدادُ الله تعالى هذا، في تسخيرهِ الأسبابِ والوسائلِ وتوفيرهِ الإمكانياتِ ووضعهِ إيَّاهَا في تناول الجميع.

﴿٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿٤﴾ [هود].

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ أي الساعين للدنيا لا يُنقص شيء من ثمارِ جهودهم، حسب سنة الله العادلة التي أفسح بها المجال أمام الجميع، بل سَيَلْقَوْنَ نتيجةَ كدِّهم وسعيهم.

﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٥﴾ [الشورى].

﴿٥﴾ ... وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ... [آل عمران: ١٤٥].

وجديرٌ بالذكر أن فهم هذه السنّة والتأمل في أبعادها ونتائجها ضرورية جداً لأهل الإسلام، إذ بدونه يستعصي عليهم فهمُ التاريخ عموماً، وفهمُ أبعاد الصّراع الدائر بين الحق والباطل خصوصاً، ولهذا قال تعالى تعقيباً على أحداث غزوة (أحد) التي انهزم فيها المسلمون أمام الكفار من جرّاء مخالفتهم لأمر رسول الله ﷺ:

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴿١٤٠﴾ [آل عمران: ١٣٧ - ١٤٠]

فهناك سنن ثابتة إذن يُجري الله سبحانه مشيئته الحكيمة في حياة البشر من خلالها، وحسب تلك السنن من حيث مراعاتها أو إهمالها، يُداول الله تعالى النَّصْرَ بين الناس، وبالأخص بين جبهة الإيمان وجبهة الكفر.

وكذلك قال تعالى عن (ذي القرنين) الذي مَلَكَه الدنيا من مشرقها إلى مغربها:

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾﴾ [الكهف].

وذلك كي يبين لنا أن (ذي القرنين) إنما استطاع القيام بما حكاه الله عنه بسبب الإمكانيات المتاحة له، وبسبب اتخاذ الأسباب والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه.

ولكن لا بدّ من أن نُنْتَبِه إلى حقيقة في هذا المجال الذي نحن بِصَدَدِهِ، وهي:

لا يعني استواء الناس مؤمنين وكافرين، أمام سنن الله التي وضعها في حياة البشر كبشر عموماً، أن أهل الإيمان ليس لهم أي امتياز على أهل الكفر وخاصة في ميدان الصِّراع الدائر بينهم!

إذ أهل الإيمان يمتازون عن أهل الكفر، بسبب إيمانهم وعلى قدره، بتأييد الله تعالى وولايته ونصره ومعيته، كما صرّحت به آيات كثيرة، فيها:

(١) ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾﴾ [محمد].

(٢) ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران].

(٣) ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

(٤) ﴿إِنْ تَسْتَفِئِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُّ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال].

(٥) ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر].

(٦) ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَتَى مُيُودَكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال].

(٧) ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ سَوْهَمْ وَإِنْ نَصَبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ نَصَبُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران].

ودلالة هذه الآيات على ما قلناه واضحة جداً، فأهل الإيمان بقدر إيمانهم وتقواهم وصبرهم، يتولاهم الله تعالى ويُعينهم وينصرهم، وكون الله تعالى مُؤيِّداً وناصرًا ومُعِيناً لأهل الإيمان، هو أيضاً من سنن الله تعالى كما أشرنا إليه من قبل.

وبناءً عليه:

فعندما يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر كلاهما في الأخذ بالأسباب ومُراعاة السنن العامة التي وضعها في حياة البشر، في هذه الحالة سيمتاز أهل الإيمان على أهل الكفر، بفضل إيمانهم وتقواهم، بل قد يعوّض إيمان ما دام إيماناً صحيحاً جيّداً، في كثير من الأحيان عن وجود النقص

والخلل في الأسباب، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿...كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ﴾ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ... ﴿البقرة: ٢٤٩﴾.

ولكن عندما يُهْمَلُ المؤمنون سُنَنَ الله في الإعداد والأخذ بالأسباب والوسائل ظانين أن الإيمان والإسلام يُعْفِيهِمْ من مراعاة سنن الله تعالى في خلقه!! فهم في تلك الحالة لا يكون نصيبهم سوى الفشل، وذلك لأنهم بموقفهم ذلك قد خالفوا كلاً من سنن الله الخَلْقِيَّة وأحكامه الشرعية الأمرية، ومن يعصي الله تعالى مرّتين، فأنى يكون له النجاح والنصر!!

ونكتفي بهذه السنن السبع، ونقول:

إن مصاديق كلٍّ من هذه السنن السبع، جليّة في التاريخ الغابر وفي واقعنا الحاضر، وبديهي أن الإحاطة بهذه السنن لن تتأتّى إلّا ممَّنْ خَلَقَ الخَلْقَ وأودعه السنن الثابتة التي تُجري مشيئته المطلقة الحكيمة من خلالها الخَلْقَ، إلى الغايات التي رسمها بعلمه المحيط، ولهذا فوجود بيان هذه السنن في كتاب الله الحكيم، جانبٌ آخر من الإعجاز التاريخي فيه، مثله مثل أخباره الصادقة وأنبائه الصحيحة.

وننتقل الآن إلى الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن العظيم:

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

٩) الإعجاز العلمي

المقصود بالإعجاز العلمي^(١) في القرآن الكريم، هو:

أن هناك آيات كثيرة في كتاب الله العزيز المُعْجَز، صرّحت بحقائق عن خلق الله، بمختلف مظاهره أو أَلْمَحَتْ إليها، ولم تكن تلك الحقائق معروفة للبشر في زمن نزول القرآن، بل وبقرون كثيرة بعد ذلك أيضاً، إذ لم يكن التطور العلمي - آنذاك - وصل إلى الحد الذي يمكن الإنسان من استكشافها والإطلاع عليها، ثم لما قطع التطور العلمي أشواطاً كثيرة، أمكنه رفع اللثام عن تلك الحقائق والأسرار التي أودعها الخالق العليم القدير جلّ شأنه خَلَقَهُ، ولكن ليس تلك الحقائق بمجموعها سوى جزء ممّا حواه خلق الله المتقن من أسرار وآيات، وسيستمرُّ انكشاف أسرار الخلق للبشر إلى آخر أيام حياتهم على الأرض، كما أنبأنا كتابُ الله الحكيم وأشرنا إليه في السابق.

ونحن هنا نستعمل كلمة (العلم) بمعناها الخاصّ الجزئي المتعارف عليه بين الناس في هذا العصر، وهو:

علم الإنسان ومعرفته ببعض القوانين والسنن التي بنى الله عليها خَلَقَهُ وأودعها فيه، وذلك عن طريق استعمال الحواس والوسائل المخترية،

(١) وعَرَّف بعضهم الإعجاز العلمي بقوله: (إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقيقة أثبتّها العلم التجريبي، وثبت عدم إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي ﷺ) (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، تأريخه وضوابطه) د. عبدالله المصلح، ص ٢٢.

ويُسمَّى بالعلم التجريبي، وهذه تسمية جيّدة - لتمييزه عن غيره من أنواع العلم - لأنّ هذا النوع من العلم عماده وأساسه، التجربةُ والاختبار والملاحظة.

خمس ملاحظات أساسية حول الإعجاز العلمي

وقبل أن نشرع بسرد عدد من تلك الحقائق التي ذكرها كتاب الله صراحةً أو إشارةً، وتوصل إلى معرفتها البشرُ بعد قرون متطاولة من نزول القرآن، أراه ضرورياً أن نشير إلى خمس ملاحظات، لا يجوز إغفالها في هذا المجال:

الأولى: القرآن كتاب ومنهاج حياة، أولاً وقبل كل شيء:

وقصدي من إبداء هذه الملاحظة، هو ألاّ نسعى أن نجد كلّ العلوم والفنون في كتاب الله، وأن نُعثر فيه على ذكر كل الأشياء، كما فعل بعض العلماء وخصوصاً صاحب تفسير (جواهر القرآن) الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله، والذي قال بعض العلماء عن تفسيره: (فيه كلّ شيءٍ سوى التفسير)^(١)!

وذلك لأن الله تعالى ضمّن كتابه الحكيم، ذكراً كلّ ما هو ضروري لهداية الإنسان وتنظيم حياته، وفق مرضاة الله على كلا الصعيدين الفردي والجماعي، ممّا لا يستطيع الإنسان إدراكه بنفسه، وأمّا ما هو بوسع الإنسان أن يتعرّف عليه من خلال التفكير والتجربة، فقد تركه له رب العالمين.

ولهذا وضع كتابُ الله المبين النّقاط على الحروف في مجال المعرفة والإيمان والعبادة - بمعناها الخاص - والإخلاق وتكوين الأسرة والعلاقات الزوجية، ولكن في مجال تحديد الحلال والحرام والمعاملات، بمفهومها الشامل للسياسة الداخلية والخارجية والإقتصاد والدفاع والجهاد والإعلام

(١) ولكنني أعتبر هذا القول بخساً بحق ذلك العالم الجليل، وتجنياً عليه.

والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... الخ، فقد اكتفى بوضع الأصول الكلية والإطار العام، وذلك لأن للعقل مجالاً للتحرك في هذا الميدان، بخلاف الميدان الأول، وسنوضح هذا الموضوع بتفصيل أكثر في الفصل الثالث من الباب الثالث - أي الكتاب الحادي عشر - بإذن الله تعالى:

ولكن مع هذا، ففي كتاب الله أسرار الخلق كله بقدر ما يحتاجه البشر، ولكن بصورة كلية وإجمالية، وكذلك فيه ذكر حقائق كثيرة، كشف العلم النقاب عن بعضها، كما سنشير إليها لاحقاً.

الثانية: عملية انكشاف أسرار الخلق للإنسان ستظل مستمرة:

وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق في ضوء قوله تعالى: ﴿سَرِّبْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت].

والآية المباركة صريحة في النص على: أن اطلاع البشر على أسرار الخلق سيستمر، وكذلك صريحة في أن انكشاف المزيد من آيات الله الخلقية المحيرة للألباب، سيكون في خدمة تجلية حقانية كتاب الله وآياته الأمرية، أكثر فأكثر وباستمرار، وهذه الحقيقة نلّمسها نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى.

الثالثة: بما أن العلم ليس سوى الكشف عن أسرار خلق الله وسننه، والقرآن إنما هو كلام الله وقوله، إذاً: يجب أن يكون العلم الصريح والدين الصحيح متوافقين، لأنه يستحيل أن يصطدم قول الله تعالى بفعله!

يتصور بعض الجهلة الذين يقيسون دين الله الحق (الإسلام) على اليهودية والنصرانية المبتدعتين، والقرآن على التوراة والإنجيل المحرفين، بأنه إذا ما تطور العلم وأماط اللثام عن مزيد من أسرار الخلق وسننه،

سَيُؤَثَّرُ هَذَا سَلْبًا عَلَى دِينِ اللَّهِ (الإسلام) وكتاب الله (القرآن)!
ولكن هذا ليس سوى وَهْمٍ، منشؤه الجهل بكتاب الله المحفوظ ودينه الحق.

إِذْ طَالَمَا أَنَّ الْعِلْمَ عِبَارَةٌ عَنْ وَصْفِ سَنَنِ اللَّهِ وَأَسْرَارِهِ الَّتِي أودعها في خلقه، ودينه (الصحيح) وكتابه (المحفوظ) هو كلامه ووحيه الذي أنزله، إِذَا: فَكَيْفَ يَتَصَادَمُ خَلْقُهُ مَعَ أَمْرِهِ، أَوْ فِعْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ، أَوْ مَا أَبْدَعَهُ مَعَ مَا أَنْزَلَهُ؟! أَوَلَمْ يَخْرُجْ كِلَاهُمَا مِنْ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ، وَمِنْ مَشْكَاتٍ وَاحِدَةٍ؟!

كَلَّا لَيْسَ هُنَاكَ أَيُّ تَصَادُومٍ، أَوْ عَدَمِ انْسِجَامٍ بَيْنَ حَقَائِقِ الْعِلْمِ الصَّرِيحِ وَحَقَائِقِ الدِّينِ الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا حَدَثَ الْإِصْطِدَامُ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ الْمُسْتَنْدَتَيْنِ إِلَى التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ الْمُحَرَّفَيْنِ، وَبَيْنَ (العلم) فِي الْغَرْبِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَجِمَ مَعَ الْخُرَافَاتِ، وَلَا يَسْعَى الْإِقْرَارُ بِالْأَبَاطِيلِ، وَأَمَّا الدِّينُ الْحَقُّ الْمُسْتَنْدَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ الْحَكِيمِ، الْمَحْفُوظِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَغَيْرِ التَّحْرِيفِ، لَا أَنَّهُ لَا يَصْطِدِّمُ مَعَ الْعِلْمِ الصَّرِيحِ وَحَقَائِقِهِ فَحَسْبُ، بَلْ نَهَايَةُ الْعِلْمِ هُوَ بَدَايَةُ الدِّينِ (الإسلام)، أَيُّ أَنَّ الْعِلْمَ فِي نَهَايَةِ مَطَافِهِ، يَقُولُ مَا قَالَهُ الدِّينُ، وَمُحَصِّلَتُهُ النِّهَايَةُ هِيَ:

الْإِقْرَارُ بِصَدَقِ مَقَرَّرَاتِ الدِّينِ وَبِمُنْتَهَى التَّوَاضُعِ، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ الْآنَ، بِالنِّسْبَةِ لِحَقَائِقِ الْعِلْمِ مَعَ دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ وَكِتَابِهِ الْمُبِينِ.
وَيُمْكِنُنَا الْقَوْلُ اخْتِصَارًا:

إِنَّ كَلَامًا مِنَ الْعِلْمِ الْحَقِيقِيِّ الصَّرِيحِ، وَالدِّينِ الْحَقِّ الصَّحِيحِ، عِلْمٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَمِنْشُؤُهُ خَلَقُ اللَّهِ وَفِعْلُهُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَمِنْشُؤُهُ وَمَنْبَعُهُ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيِهِ، وَعَلَيْهِ:

فَكَيْفَ يَتَصَادَمُ كَلَامُ نَوْعِي عِلْمِ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ؟!

الرابعة: بِنَاءٌ عَلَى مَا مَرَّ ذَكَرَهُ، نَقُولُ: مَتَى سَمِعْنَا بِوُجُودِ تَصَادُمٍ بَيْنَ

الدِّينَ والعِلْمَ، فَلْنَعْلَمَ يَقِيناً أَنَّهُ: إِمَّا أَنَّ الدِّينَ مُحَرَّفٌ، أَوْ أَنَّ الْعِلْمَ زَائِفٌ،
أَوْ أَنَّ كِلَيْهِمَا بَاطِلٌ!:

أجل، كما أن الخرافات والأهواء البشرية، وإن أُلْبِسَتْ ثوبَ الدِّينِ^(١) وأُدْخِلَتْ في بطون كتبٍ ربّانية في أصلها، كالتوراة والإنجيل والزبور، تتصادم وتتعارض مع الحقائق العلمية، ولا يشفع لها تسميها باسم الدين، كذلك الأفكار والنظريات الباطلة التي تستر تحت لافتة العلم والمعرفة، لا جَرَمَ تتصادم مع الدين الحق، وكيف لا يصطدم الجهل والخرافة، وإن سُمِّيَ زوراً (علماً)، مع دين الله الحق الصادر من معين علم الله المحيط بكل شيء؟ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف].

وقال: ﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ...﴾ [هود: ١٤].

ولا يخفى أنه لا فرق بين الذين يتعصبون للأساطير والإفتراءات التي تستر بالدين، وبين الذين يتعصبون للأفكار والنظريات الباطلة التي أُلْبِسَتْ لباس العلم والمعرفة زوراً، وذلك لأن التعصب للباطل مذموم أياً كان عنوانه ونوعه.

الخامسة: مَهْمَا تَطَوَّرَ عِلْمُ الْبَشَرِ، واكتشف مزيداً من أسرار خلق الله الْمُتَّقِنَ الصُّنْعِ، لن يعدو كونه معرفةً بظواهر الأشياء، وأما سَبْرُ أَغْوَارِ حَقَائِقِهَا، فهو بعيد المنال:

وهذه الحقيقة أقرّ بها جهابذة العلم التجريبي والراسخون فيه أمثال (إسحاق نيوتن) و(ألبرت أينشتاين) و(ألكسيس كاريل) و(جيمس جينز) وغيرهم، وسبب ذلك هو قصور الإدراك البشري، إذ لم يُجَهِّزْهُ الْخَالِقُ الْحَكِيمُ إِلَّا بما تتوقف عليه حياته الأرضية هذه، ويستلزمه ابتلاؤه، واقتضت حكمته سبحانه، أن يجعله محتاجاً إلى ربّه ووحيه لمعرفة وظيفته في هذه

(١) نستعمل كلمة (الدين) هنا بمعنى دين الله الحق الذي أنزله على جميع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام .

الحياة، وموقفه تجاه ربه والإجابة عن الأسئلة التي تُشغل باله دوماً:
 مَنْ أَنَا؟ ما هذا العالم؟ لماذا خُلِقْتُ؟ وَلِمَ خُلِقَ هذا العالم؟ ما هي
 وظيفتي؟ وما هو مصيري وعاقبتي؟!

قال تعالى بالنسبة لعلم الإنسان القليل الجزئي الظاهري:

(١) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
 قَلِيلًا﴾ [الأنعام: ٨٥].

(٢) ﴿...وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٧]
 ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [الروم: ٧].

وكلما رَسَخَ الإنسانُ في العلم، وتعمَّق في المعرفة وتوسَّع فيها،
 اقتنع أكثر بأنَّ جهلهُ بالأشياء أكبر وأكثر من علمه، ويزداد يقيناً بما قاله
 رب العالمين جلَّ شأنه، من كون علم البشر قليلاً وسطحياً وظاهرياً.

وقد أحسن مَنْ شَبَّهَ العالمَ بالشجرة المثمرة التي تتدلَّى أغصانها
 وتخفضُ رأسها نتيجة ثقل الثمار، وشبَّهَ الجاهلُ أو قليل العلم، بالشجرة
 غير المثمرة التي ترتفعُ أغصانها وتسمحُ بأنفها لِحَفَّةِ حملها!

ameer.maktab@yahoo.com

f /AliBapir

YouTube /AliBapir

f /MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

تسعة وعشرون أمثلة للإعجاز العملي في القرآن

والآن لنشرع في سرد بعض الحقائق التي صرّحت بها أو أشارت إليها بعض آيات كتاب الله المبين، والتي لم يكشف العلم التجريبي النقاب عنها إلا بعد قرون كثيرة، بعد نزول القرآن العظيم.

وقد ألف علماء معاصرون متخصصون في مختلف فروع العلم التجريبي، كتباً كثيرة حول الإعجاز العلمي في القرآن العزيز، وما نكتبه هنا ليس سوى إشارة وخلاصة في هذا المجال، وبالإعتماد على ما في الذاكرة بعد توفيق الله وهدايته..

هذا وقد سبقت الإشارة إلى بعض تلك الحقائق، خصوصاً في الكتاب الأول لمناسبات اقتضتها:

١) الدُّخان هو المادّة التي كوّن الله تعالى منها السموات والأرض:

كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ...﴾ [فصلت: ١١، ١٢].

وقد توصلت البحوث الفلكية والفيزيائية إلى معرفة هذه الحقيقة في القرن العشرين الميلادي، أي بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن، إذ يقول

www.alibapir.net

العلماء بأن (الكون)^(١) كان قبل وجوده الحالي على شكل غازٍ مخلخل.

٢) الأرض كانت جزءاً مُلتصقاً بالسماء ثم انفصلت عنها:

كما قال الخلاق العليم - جلّ وعلا -: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا...﴾ [الأنبياء: ٣٠].

اللافت للنظر هنا: أن الله تعالى عبّر بكلمتي (الرتق) و(الفتق) عن حالتي الاندماج والانفصال اللتين حدثتا للأرض مع السماء، و(الرتق) هو التضاُم والالتصاق الشديد بين أجزاء الشيء بعضها مع بعض^(٢)، وهكذا كانت حالة كتلة المادة التي خلق الله منها السماء والأرض، كما وأن (الفتق) هو تباعدُ جزءٍ من شيءٍ وتمايزه عنه، بدون أن ينفصل عنه تماماً^(٣)، كما هو الحال بالنسبة لمرض (الفتق) المعروف!

وهذا أصدق وصفٍ لحالة الأرض مع الشمس ومجموعتها خصوصاً، والسموات عموماً، إذ الأرض بعيدة عنها ومتمايضة، ولكنها ليس مبتوتة الصلة بها، بل هي مشدودة إليها بقوة برباط الجاذبية القوي!

٣) الإشارة إلى الجاذبية العامة:

كما قال سبحانه وتعالى:

١ - ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ...﴾ [الرعد: ٢].

٢ - ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا...﴾ [لقمان: ١٠].

وقد فسّر المُفسّرون القدامي رحمهم الله تعالى، هاتين الآيتين بأن المقصود بجملة: ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ هو: رفع السموات وخلقها بغير عمدٍ

(١) مفهوم مصطلح (الكون) أضيق بكثير من مفهوم كلمة (السماء) أو (السموات) كما بيّناه سابقاً في الكتاب الأول.

(٢) مختار الصحاح، ص ٣٢، لفظ: ر ت ق، (الرتق ضد الفتق).

(٣) مختار الصحاح، ص ٤٩٠، لفظ: ف ت ق، و(المعجم الوسيط)، ص ٦٧٢.

وأنتم ترونها أنها ليست لها عَمَدٌ، أي: أنهم جعلوا ضمير (ها) في (ترونها) راجعاً إلى السموات، ولكن الظاهر أن هذا المعنى غير مقصود، وذلك بدليل أننا لا نرى السموات، بل ولا حتى السماء الدنيا منها بكاملها أيضاً، إذا: كيف يقول - جلّ وعلا -: إنكم ترون السموات مرفوعة ومخلوقة بغير عمدٍ، مع أننا لا نراها؟!!

لذا فالمعنى المقصود في الآيتين، هو:

أن الله تعالى رفع السموات وخلقها بِعَمَدٍ غير مرئية (والعمد^(١) جمع عمود وعماد)، والضمير (ها) راجع إلى (عَمَدٍ)، وهذا صحيح ومُشاهدٌ، حيث نحن فعلاً لا نرى العَمَدَ التي خلق الله بها السموات ورفعها بها.

هذا وقانون الجاذبية العامة اكتشفها (إسحاق نيوتن) الذي عاش بين عامي: (١٦٤٣ و ١٧٢٧) الميلاديين، وذلك بعد أن لَفَتَ نَظْرُهُ سقوطَ تفاحةٍ في الماء.

٤) التصريح بحركة ودوران كل من الأرض والشمس والقمر في مدارات خاصة:

كما قال العليم الخبير:

١ - ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء].

٢ - ﴿وَأَيُّ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ [٣٧] وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ [٣٨] وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ [٣٩] لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [٤٠] [يس].

(١) عَمُودٌ وَعَمَادٌ: يُجْمَعُ: عَلَى (أَعْمَدَةٍ وَعَمَدٍ وَعُمَدٍ)، وَالْعِمَادُ أَوْ الْعُمُودُ: خَشَبَةٌ تَقُومُ عَلَيْهَا الْخِيْمَةُ، الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ، ص ٦٢٦.

ودلالة هذه الآيات على حركة ودوران كل من الأرض والشمس والقمر في مدارات خاصة، واضحة، لأن كلمة (يَسْبَحُونَ) هنا تعني السَّيْر والجري والدوران، والـ(فُلُك) هو المدار الذي يدور فيه كلٌّ من هذه الأجرام، كل في مدار خاص به، و(يَسْبَحُونَ) يدلّ على الجمع، إذاً: لا بدّ من وجود ثلاثة أجرام - على الأقل - دائرة في أفلاكها، وهي: الشمس والقمر، وهما المذكوران صراحة باسمهما، والثالث هو الأرض وهي مذكورة ضمناً من خلال ذكر الليل والنهار، إذ معلوم أنه لا وجود ليل والنهار إلا على وجه الأرض الذي يتوزّعان عليه باستمرار.

ومن البين أن العلم التجريبيّ لم يتمكن من اكتشاف حقيقة دوران الأرض والشمس والقمر وحركتها، إلا في القرون الأخيرة، وخصوصاً على يد (جاليلو).

٥) الإشارة إلى أن الأرض تضمّ الأشياء إلى نفسها وتجذبها:

كما قال الخلاق العليم:

﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات].

والكِفَاتُ في اللغة هو الضَّمُّ والجذب، جاء في (المصحف المفسّر) في تفسير هذه الكلمة (كفاتاً):

[(الكفاتُ) اسم لما يكفّت أي يَضُمُّ ويجمع كالضّمام، ويصحُّ أن يكون كِفَاتًا مَصْدَرًا نُعِتَ به، أو جمعُ كافٍ، ويحتمل أن يكون جمع (كِفَتٍ) وهو جِرَابٌ لا يُضِيعُ شيئاً^(١)].

ومعنى الآيتين: ألم نجعل الأرض ضامّةً لكم تجذبكم إلى نفسها، سواء كنتم أحياء على ظهرها أو أمواتاً في بطنها؟!

وقد ذكرنا من قبل أن قوة الجاذبية - في الأرض وغيرها - لم تُكشَفْ إلا في القرن السابع عشر ميلادي.

(١) أنظر: ص ٧٨٥، وانظر: المعجم الوسيط، ص ٧٨٥ و ٧٩١.

(٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠) الإشارة إلى:

- * كروية الأرض.
- * وبيضيتها.
- * وحركتها.
- * ودورانها حول نفسها.
- * وتوزيع الليل والنهار على وجهها باستمرار.

كما قال رب العالمين تبارك وتعالى:

١ - ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ...﴾ [الزمر: ٥].

٢ - ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات].

٣ - ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل].

٤ - ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَرَبَ أَهْلُهَا أَنْهَمَ فَنَدَرُوا عَلَىٰ آتِيهَا أُمْرًا كَلِيمًا أَوْ مَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...﴾ [يونس: ٢٤].

وكيفية دلالة هذه الآيات على الحقائق الخمس المذكورة، هذا بيانها بإيجاز:

(٦) أما كروية الأرض:

فيشير إليها قوله تعالى: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾، وذلك لأن التكوير هو اللّف على الشيء الدائري الكروي الشكل، يقال: (كوّر العِمامة على رأسه) إذا لّفها عليه^(١)، ولا يمكن تصوّر لّف

(١) المعجم الوسيط، ص ٨٠٤.

الليل والنهار على (مكان) بعضهما البعض، إلا إذا كانا يعتوران الأرض ويلقّانها باستمرار، وكانت الأرض كروية الشكل.

٧) وأما بيضوية الأرض:

فيدلُ عليها قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾^(١)، إذ كلمة (دحاهها) لها معنيان:

أحدهما: بَسَطَهَا وَمَدَّهَا.

وثانيهما: جَعَلَهَا على شكل (الدُّحِيَّة) وهي بيضة النعامة^(١)، ومن الواضح أنه لا منافاة بين كون الأرض المدحوة، مَبْسُوطَة وممدودة وكونها كروية بيضوية، فهي ميسوطة مُسَطَّحة في نظر العين لعظم مساحتها، وكذلك هي كروية بيضوية الشكل في الواقع.

وكون الأرض بيضوية الشكل، حقيقة ثابتة اكتُشِفَتْ حديثاً، إذ ثبت أن مدارها مائلٌ بثلاث وعشرين درجة ونصف درجة (١ - ٢٣/٢)، وهذا الميلان في المدار الذي تدور فيه الأرض حول نفسها أمام الشمس، هو الذي يُسبِّبُ حدوثَ الفصول الأربعة على مدار السنة.

٨) وأما حركة الأرض:

فقد صرَّح بها قول الله العليم: ﴿وَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ ومعنى الآية واضح، إذ يُشَبَّه سبْحانه وتعالى حركة الجبال التي يحسبها الإنسان الرائي واقفة، بمرور السحاب في الجو.

وقد فسَّرَ المفسِّرون القدامى رَحِمَهُمُ اللهُ هذه الآية بأنها تتحدث عن التغييرات التي تحدث يوم القيامة! ولكن ما يمنعنا على حمل الآية على ذلك المعنى، هو:

(١) المعجم الوسيط، ص ٢٧٤

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَرَى الْجِبَالَ تَحْشَبًا جَامِدَةً...﴾ [النمل: ٨٨]، ومعلوم أنَّ عند حدوث يوم القيامة وأحداثها الجسام، والتي منها نَسْفُ الجبال وجعلها هباءً مُنْبَثًا، لا يتصوَّر أحدُ الأمور على خلاف حقيقتها، بل في ذلك اليوم تتجلى الحقائق كالشمس، ولا يكون ثَمَّة مجال للظن والحسبان!

ثانياً: قوله تعالى: ﴿...صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ...﴾ [النمل: ٨٨]، إذ لا ينسجم هذا التعقيب مع حالة الخراب والدمار التي تَعُمُ الخَلْق ومن ضِمْنه الأرض والجبال، إذ لا يُلْفِتُ أحدٌ أنظارَ الناس إلى إِنْقَانِ شيءٍ، في خِضَمِّ تَدْمِيرِهِ وتَخْرِيْبِهِ له، بَلْ يُلْفِتُ إليه الأنظار وهو قائم صحيح!

ثالثاً: وكذلك قوله تعالى: ﴿...إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ...﴾ [النمل: ٨٨]، واضح الدلالة على أن الحديث مرتبط بما هو واقع الآن في الدنيا.

ومما يدل على حركة الأرض، قوله تعالى:

١ - ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ [النبا].

٢ - ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا...﴾ [الملك: ١٥].

وذلك لأن تشبيه الله الحكيم الأرض بالمهد الذي يُوضَع فيه الطُفْل لِيَسْتَرِيح فيه وينام، وهو مع حركته لا يُسْقِطُ الطُفْل، وتشبيهه إياها بالدابة الذلول التي تنقاد لصاحبها، ولا ترمي براكبها وحملها، يفهم منه ما قلناه.

وتشبيه كتاب الله الحكيم حركة الجبال بحركة السحاب، مطابق تماماً لواقع حال كليهما، إذ مرور السحاب مع سرعتها، قلما يُحَسُّ به، إذ هو بالنسبة لنا مرور هاديء وصامت، وكذلك حركة الجبال التي يقصد بها حركة الأرض كلها.

وللأرض حركة محورية حول نفسها، إذ تدور حول نفسها مرة واحدة كل أربع وعشرين (٢٤) ساعة، أي يوم وليلة، مُحَدِّثَةً بذلك الليل والنهار،

وأما حركتها الدائرية حول الشمس فَتُكْمِلُهَا خلال سنة كاملة أي (٣٦٥) يوماً ورُبْع يوم تقريباً، مُحدثةً بذلك الفصول الأربعة (الربيع والصيف والخريف والشتاء).

وكذلك للأرض حركات أخرى مع الشمس ومجموعتها .. الخ، والحركة التي ذكرتها الآيات أو لَمَحَتْ إليها، يشمل مفهومها جميع تلك الحركات المحورية والدائرية والتبعية.

٩) وأما دورانها حول نفسها:

فيشير إليه قوله تعالى: ﴿...يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا...﴾ [الأعراف: ٥٤]، وذلك لأن غشيان الليل للنهار - أي مكانه - وطلبه له بسرعة، لا يتصور إلا أن تُعتبر الأرض التي يَلْقُهَا الليل والنهار باستمرار وسرعة، دائرة حول نفسها.

١٠) وأما توزيع الليل والنهار على وجه الأرض باستمرار:

فيدلّ عليه قوله تعالى: ﴿...حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَرَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدْ دُرُوتْ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا...﴾ [يونس: ٢٤]، وذلك لأن هذه الجملة المباركة تتحدث عن الحالة التي تحدث فيها الساعة، وبيّن سبحانه أن تلك الحالة التي يحدث فيها ذلك الحدث الرهيب تكون ليلاً أو نهاراً، ولا شك أن كلمة (أو) ليس المقصود بها التشكيك، ولكن الحكمة في استعمالها، هي:

بما أن الكرة الأرضية يتوزع عليها الليل والنهار باستمرار ويتبع أحدهما الآخر، إذاً: فالأرض يكون نصفها دوماً ليلاً ونصفها الآخر نهاراً، لذا فعندما تقوم الساعة، يكون الوقت بالنسبة لساكني نصفها ليلاً، وبالنسبة لساكني نصفها الآخر نهاراً!

ولهذا لم يقطع كلامُ الله الحكيم القول، في وقت قيام الساعة بالنسبة لكونه ليلاً أو نهاراً.

ومعلوم أن كُلاً من هذه الحقائق التي أصبحت الآن من الأمور الواضحة، لم يتوصل إليها العلم التجريبي إلا بعد قرون متطاولة، بعد نزول كتاب الله المبين.

(١) الزوجية هي القاعدة العامة في الخلق:

كما قال تعالى:

١ - ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس].

٢ - ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات].

وهذه الحقيقة التي أعلنها كتاب الله قبل أكثر من أربعة عشر قرناً، لم يتوصل إليها العلم التجريبي إلا حديثاً، وذلك بعد تطور علم الحيوان والنبات والكيمياء والفيزياء الذرية، حيث اكتشفوا أنه بالإضافة إلى شمول قاعدة الزوجية لعالمي الحيوان والنبات، بكل مألُهما من أنواع وأصناف، فهي تشمل أيضاً عالم المادة الصماء التي تتكوّن من الذرات، والتي كانوا يتصورونها سابقاً بأنها أجزاء لا يمكن تجزئتها^(١)، تتكوّن كل منها من ثلاثة أجزاء رئيسية:

بروتون (Proton) ذو شحنة موجبة، مع نيوترون (Neutron) محايد من حيث الشحنة، ويُشكّلان نواة الذرة، والكترون (Electron) ذو شحنة سالبة يدور حول النواة في مدار مُحدّد، وبما أن السموات والأرض وما بينهما كلها - حسبما نعلم - مخلوقة من المادة، والمادة كما ذكرنا حالها: تحكم ذراتها التي هي لبناتها الأساسية، قاعدة الزوجية، إذن: الزوجية هي قانون الله العام في الخلق كله، ونقصد بها:

وجود الإثنية والتقابل في الخلق، فما من مخلوق إلا ويُقابله مخلوق آخر:

(١) وكلمة أتوم (Atom) معناها الجزء الذي لا يتجزأ، وقد ترجمت كلمة (أتوم) بـ(الذرة).

السماء والأرض.
 الدنيا والآخرة.
 الجن والإنس.
 الملائكة والشیاطین.
 الأرواح والأجساد.
 الجنة وجهنم.
 الماء والنار.
 الخیر والشر.
 الحق والباطل.
 الإیمان والكفر.
 وهكذا دواليك.

والله سبحانه هو وحده الفرد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد
 ولم يكن له كفواً أحد، وهو سبحانه (وثر) وغيره كله (شفع) ولهذا أقسم
 بهما سبحانه، فقال: ﴿وَالشَّفَعِ وَالْوَثَرِ﴾ [الفجر].

(١٢) كَوْنُ الْجِبَالِ أَوْتَاداً لِلْأَرْضِ وَسَبَباً لِحِفْظِهَا مِنَ الْمِيلَانِ وَالْإِضْطِرَابِ:

كما قال العزيز العليم جل شأنه:

١ - ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ﴾ [النحل].

٢ - ﴿...وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 دَابَّةٍ...﴾ [لقمان: ١٠].

٣ - ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾﴾ [النبا].

وقد اكتشف علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) أن القسم البادي من الجبال، هو الجزء الأصغر منها، وأن أضعافه غائبة في أعماق الأرض، وأن الجبال هي السبب المباشر والأساسي لحفظ توازن الأرض وعدم اضطرابها وميلانها، من جراء دورانها السريع حول نفسها، ثم دورانها الأسرع حول الشمس، ثم حركتها الأكثر سرعة مع الشمس ومجموعتها . الخ.

فما أصدق وأدق وصف كتاب الله الحكيم الجبال بالأوتاد، وكأن الأرض سفينة رست في ميناء، والجبال أوتادها التي شدت إليها كي لا تتحرك وتلعب بها الأمواج، وتذهب بها هناك وهناك!

وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أي: جعلنا الجبال أوتاداً للأرض كراهة أن تميد بكم، والميد هو الميلان والاضطراب^(١).

١٣) كون الهواء المحيط بالكرة الأرضية، سقفاً محفوظاً من الإنخراق:

كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [الأنبياء].

والظاهر أن المقصود بالسماء هنا، هو الجو (الهواء) المحيط بالكرة الأرضية والذي يلفها من جميع جهاتها، وهو محفوظ من الإنخراق من قبل الشهب الكثيرة التي تدخل مجال الجاذبية الأرضية، فتتنجذب نحوها بسرعة هائلة تقدر بخمسين كيلومتراً في الثانية، ولكن ما أن تدخل المجال الجوي، إلا وتبدأ بالاحتراق لتصبح رماداً في ثوانٍ، وذلك بسبب وجود غازي: (الأوكسجين) و(الهيدروجين) إذ الثاني قابل للاحتراق والأول مساعداً له، ويُقدر العلماء عدد الشهب المتوجهة إلى الأرض يومياً بالملايين، ويقولون: لولا احتراقها في المجال الجوي، لاستحال وجود أي نوع من

(١) المعجم الوسيط، ص ٨٩٣، لفظ (ماد).

الحياة على الأرض، ولأصبح كل شيء على وجهها رماداً في رمادٍ، في غصون أيام أو أقل!

لذا يعتبر هذا الوصف القرآني الدقيق للجو المحيط بالأرض، بأنه سقف محفوظ، والذي سَبَقَ به العِلْمُ قروناً كثيرة، معجزة برأسها.

وإنما فسّرنا (السماء) في الآية بالهواء والجو المحيط بالأرض، لأنّ ظاهر الآية والسياق يدلّ عليه، وقد استعملت كلمة (السماء) في القرآن في أكثر من آية بمعنى الهواء والجو الذي يكتنف الأرض من أطرافها، كما قال تعالى:

١ - ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ...﴾ [النحل: ٧٩].

٢ - ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ...﴾ [البقرة: ١٩].

٣ - ﴿...وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان].

٤ - ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ...﴾ [الأنعام: ١٢٥].

١٤) كيفية تكوّن السحاب:

بيّن كتاب الله المبين في أكثر من آية، كيفية تكوّن السحاب، وذلك كما يبيّن العلم التجريبي الذي لم يتوصّل إلى معرفة تلك الحقيقة إلا منذ زمن غير بعيد.

وكيفية تكوّن السحاب بإيجاز ووضوح، هي:

أن الرياح تحمّل بخار الماء الذي أثارته أشعة الشمس من مياه البحار، ثم تتجمّع أجزاء البخار مكونة السحب، ثم تتراكم السحب ويحدث التلاقح من جراء تحريك الرياح لها واصطدام بعضها ببعض، وينتج عن ذلك الرعد والبرق، ومن ثمّ سقوط الماء ونزوله: ثلجاً وبرداً ومطراً.

وهذه بعض الآيات التي تشرح ما ذكرنا بوضوح غني عن التوضيح:

www.alibapir.net

١ - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ...﴾ [النور: ٤٣].

٢ - ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ...﴾ [الروم: ٤٨]، والودق هو المطر.

٣ - ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لَوْنٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

٤ - ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ [النبأ: ٤٤].

والمعصرات جمع (مُعْصِرَة) ويقصد بها السحاب^(١)، وهي على وزن (مُفْعِلَة) بمعنى (مفعولة) مثل (مُضَيِّعَة) أي مُنَوِّرة، وإنما سُميت السُّحُبُ المُمَطَّرة (مُعْصِرَاتٍ)، لتلقيح الرياح لها، وكأن الرياح عَصَرَتْهَا عَصْرًا، إلى أن أُنْسَكَبَ ماؤها.

١٥) الإشارة إلى قِلَّةِ غاز الأوكسجين في أعالي الجو، والتي تُسَبِّبُ صعوبةَ التنفُّسِ:

كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وهذه الحقيقة - أي صعوبة التنفُّس عند الصعود في الجو بسبب قلة الأوكسجين - لم يُكشَفْ عنها النقاب إلا بعد صنع البالونات ثم الطائرات، وملاحظة تقلل الأوكسجين تدريجيًا، كلما ازداد الصعود في الجو.

وجرس كلمة (يَصْعَدُ) نفسه يشير إلى معناها، وذلك لصعوبة التلَفُّظ بها، وهذا نوع من الإعجاز البياني الذي سنتحدث عنه لاحقاً بإذن الله

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٥٦٩.

تعالى، أي: دلالة الكلمات على معناها من خلال جرس ألفاظها.

١٦) الإشارة إلى صنع وسائل السفر والنقل الحديثة كالسيارة والقطار والطيارة:

كما قال البر الرحيم جلّ شأنه: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفْعٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ⑤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ ⑥ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑦ وَالْحَيْلُ وَالْإِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِرَّكْبُوهَا وَزِينَةٍ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧ [النحل].

حيث يُذكر الله تعالى الناس بنعمة الحيوانات التي فيها منافع شتى ومن ضمنها استخدامها للركوب، وحمل الأثقال في الأسفار، وللزينة، ثم يقول: ﴿... وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]، ولا يخفى أن ما لم يكن المُخاطَبون الأولون بهذه الآيات، يعلمونه واستجدّ بعدهم، هو وسائل السفر والنقل الحديثة - أي في المجال الذي تتحدّث عنه الآيات، وهو السفر ونقل البضائع إلى أماكن بعيدة -.

والآية الكريمة تدلّ على أن صنع وسائل السفر والنقل والإبداع فيها سيستمرّ إلى أن يشاء الله، وذلك لأن الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ مُوجَّهٌ لكل من يقرأ القرآن في الماضي والآن وغداً، وفعل المضارع (يخلق) يدلّ على التجدد، إذاً:

فسيخلق الله تعالى من وسائل النقل والسفر، من خلال إرادة البشر ما لا يعلمه (المُخاطَبُ) الذي يقرأ القرآن، لأن تلك الوسائل تُستحدث فيما بعد بالنسبة له!

وإنما نسب الله تعالى إيجاد تلك المصنوعات إلى نفسه، واستعمل لها كلمة (الخلق)، لأن كلاً من:

البشر الذين يزاولون صنع تلك الأشياء، والمواد التي يستخدمونها،

من خلقه وإيجاده سبحانه، ولا يتجاوزُ دورُ البشر في ذلك، الكَسْبَ والصُّنْعَ والفِعْلَ والإِخْتِرَاعَ.. الخ، وهي كلها أمورٌ جعلية لا علاقة لها بالخلق، كما بيّنا ذلك في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة.

١٧) التصريح بأن كل الكائنات الحيّة خلقت من الماء:

كما قال الحيّ القيوم تبارك وتعالى:

١ - ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ...﴾ [الأنبياء: ٣٠].

٢ - ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ...﴾ [النور: ٤٥].

وهذه حقيقة علمية ثابتة - أي بالنسبة للمنطق العلمي التجريبي، وإلا فكلّ ما في كلام الله حقائق علمية ثابتة، سواء توصل إليها العلم البشري أم لا -، ولم يتوصل البشر إلى إدراكها، إلا بعد أن قطعت التحقيقات العلمية في مجال علم الأحياء (البيولوجيا) أشواطاً كثيرة.

١٨) الرُّوح سرُّ ربّانيّ وليس في مُكنة علم البشر القليل، حلُّ لغزها ودرك حقيقتها:

كما قال من له الخلق والأمر تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

وما زالت حقيقة الروح سرّاً مكتوماً عن البشر، وسوف تبقى هكذا، مَهْمَا تقدّمت العلوم بمختلف فروعها، وذلك لأن الإنسان مهما صعد في مدارج العلم والمعرفة واكتشاف أسرار الخلق، فَسَيَظَلُّ عِلْمُهُ قَلِيلاً ومعرفته ضئيلة بالنسبة لحقائق الوجود وسرّ أغوارها، وخاصة (الروح) التي أضافها الله إلى نفسه واعتبرها من أمره!

١٩) سيعود الخلق (السّموات) إلى الحالة الأولى التي كان عليها، أي الحالة الدُّخانية:

كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا

أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ ﴿١٧٤﴾ [الأنبياء].

ومعنى الآية الكريمة واضح، وهو أن الله تعالى سَيُعِيدُ هذا الخلق المتمثل في السماء - بالمفهوم الشامل لها، والذي يقصد به كل الخلق المرتبط بنا نحن البشر - إلى الحالة الأولى التي كان عليها قبل أن يَتَّخِذَ شكله الحالي.

وهذا هو ما تؤكده النظريات العلمية التي تتحدث عن مصير (الكون)، ولولا الآية الكريمة لما جاز لنا التعويل على مثل تلك النظريات التي تتحدث عن مسائل غيبية، لا يعلمها على حقيقتها سوى الباري جلّ وعلا.

٢٠ كل الحيوانات ومنها الطيور تعيش كأمم مختلفة، ولحياتها ومعايشها تنظيمات دقيقة للغاية:

كما قال عالم الغيب والشهادة جلّ شأنه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام].

وقد توصل العلماء المتخصصون في دراسة أحوال الحيوانات، إلى هذه الحقيقة القرآنية منذ زمن قريب، ودون بعضهم نتائج تحقيقاتهم وبحوثهم وتأملاتهم في هذا المجال، في كتب خاصة بحياة بعض الحيوانات، فعلى سبيل المثال:

ألف (مورس ميتر لينك) عدة كتب عن (التحل) و(النمل) وبعض (الطيور)، وفي حياة كل من هذه الحيوانات من الدقة والنظام ما يحير الألباب، ولحكمة ما سُميت ثلاث سور مباركات في كتاب الله الحكيم، بأسماء ثلاثة أنواع من الحشرات، وهي: (التحل) و(النمل) و(العنكبوت).

٢١ للبحار أمواج تحتية مخفية تحت الأمواج الفوقية الظاهرة:

كما قال تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ

مِّن فَوْقِهِ سَابُّ ظُلُمَتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَمْ يَكْدِ يَرْنَهَا وَمَنْ لَمْ
يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿٥١﴾ [النور].

وقد اكتُشِفَتْ هذه الحقيقة العلمية في عصرنا الحالي منذ زمن قريب.
وكان اطلاعُ العالم الذي اكتشف هذه الحقيقة فيما بعد، على أن هذه
الحقيقة التي اكتشفها هو في النصف الثاني من القرن العشرين، موجودةٌ
في كتاب الله الكريم منذ أربعة عشر قرناً، سَبَبَ إسلامه، وهل يُقدِّرُ القرآنُ
والإسلامَ حقَّ قدرِها سوى أهلِ العلم والتحقيق! ^(١).

(٢١) بيان أن تكون الحليب يمرُّ بكلِّ من مرحلتي الطعام المهضوم والدم:

كما بيّن العليم الخبير ذلك بقوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا شَقِيكُمْ مِمَّا
فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل].
ومعنى الآية باختصار:

وإنَّ لكم أيها الناس في خلق الأنعام - الإبل والبقر والغنم والمِعَزِ -
لعبرة تعتبرون بها، إذ نسقيكم من الذي في بطون تلك الحيوانات - أي من
الأكل الذي أكلته والماء الذي شربته - بعد استخلاصه من الأكل المهضوم
والدم وتصفيته، حليباً خالصاً من الشوائب سهل المرور بحلوق شاربيه.
أجل، إن الحليب الذي نشربه يمرُّ تكوينه عَبْرَ الأكل والعِلْف الذي
يَنْهَضُمُ في بطن الحيوان، والدم الذي يتكوّن منه، ومن ثمَّ فهو صُفْي
مرتين، مرة من (الفَرث) أي الغذاء المفصوم في بطن الحيوان، ومرة من
(الدم)، ولهذا قال تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾!!

(٢٢) عَسَلُ النَّحْلِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ:

كما قال سبحانه تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ

(١) وهذا العالم هو: (مستر براون) أحد رجال البحرية البريطانية، انظر: كتاب (آيات أسلم
قارئوها) ص ١١.

مِنْ بَطُونِهَا شَرِبْتُ مُخْتَلِفَ الْوَنُفُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾ [النحل].

وقد اكتشف العلماء المتخصصون والأطباء أن في غسل النحل خصائص دوائية وغذائية كثيرة^(١)، وقد أشار رسول الله ﷺ إلى الخاصية الدوائية للغسل حيث قال: «عَلَيْكُمْ بِالشَّفَائِينَ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ» (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ بِرَقْم: (٣٤٥٢)، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٥٧٧/٢): هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَقَالَ الْبُوصَيْرِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَالْحَاكِمُ بِرَقْم: (٧٤٣٥) وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَابْنُ أَبِي حَتِمٍ بِرَقْم: (١٩٣٤٩) وَقَالَ: رَفَعَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالصَّحِيحُ مَوْفُوفٌ).

٢٣) بيت العنكبوت أضعف البيوت:

كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾ [العنكبوت].

وقد أظهرت البحوث والدراسات الخاصة بحياة العنكب، سرّاً تسمية كتاب الله الحكيم بيتها بـ(أوهن البيوت)، وخلاصة ذلك: أن بيت العنكبوت تسوده فوضى عارمة، وتُخَدِّقُ به أخطارٌ داهمة، حيث تأكل الأنثى ذكورها والفراخ أمهما! ومعلوم أن كل ما يمرّ ببيت العنكبوت ولو زائراً أو لاجئاً، يكون فريسة سهلة، إذ ليس نسيج العنكبوت الذي تصنعه من لعابها، إلا فخاً وكميناً منصوباً، وويل لمن يقع في شرك العنكبوت الآكلة لكل شيء!

وإنما قال سبحانه تعقيباً على ذلك المثل: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [العنكبوت]، لأن من لم يكن عالماً وعارفاً بما يجري في بيت العنكبوت، لا يفهم المثل المضروب كما ينبغي.

(١) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ص ٧٦٧ - ٧٨٤، يوسف الحاج أحمد، (الغسل).

٢٤) توضيح مراحل تكوّن جنين الإنسان بدقة:

كما قال اللطيف الخبير جلّ وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝١٣﴾ ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤﴾ [المؤمنون].

وتحدّد هذه الآيات مراحل تكوّن الجنين إلى أن يكتمل نشؤه، وينفخ الله فيه الروح، في سبع مراحل متدرّجة:

- (١) ﴿سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ أي خلاصة مُستخلصة منه، والمقصود بها هو الموادّ المكوّنة لماء الرجل والمرأة المُتكوّن بدوره من الدم، وهو يتكوّن من مهضوم الطعام والشراب، وهما بدورهما يرجعان إلى الطين (التراب + الماء)، ولهذا قال تعالى: ﴿سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾.
- (٢) ﴿نُطْفَةٍ﴾ والنطفة في اللغة هي الماء الصّافي^(١)، ولكن المقصود بها في كلام الله، هي: الخليّة المُتكوّنة من (حَيْمَن) الرجل و(بويضة) المرأة.
- (٣) ﴿عَلَقَةٍ﴾ وسمّيت العلقّة علقّة، لأنّها تُعلّقُ نَفْسُهَا في هذه المرحلة بجدار الرَّحِم.
- (٤) ﴿مُضْغَةٍ﴾ وسمّي الجنين مُضْغَةً في هذه المرحلة، لأنّه يشبه قطعة لحم ممضوغة.
- (٥) ﴿عِظْمًا﴾ وفي هذه المرحلة ينشأ العظام، ويتكوّن الهيكل العظمي بكامله مُصَغَّرًا.
- (٦) (إكساء العظام باللحم) وفي هذه المرحلة التي هي المرحلة ما قبل الأخيرة، ينمو اللحم ويكسو الهيكل العظمي.
- (٧) (إنشائه خلقاً آخر) والمقصود به هو نفخ الروح فيه، وبما أنّ الروح شيء مغاير للمادة، حتى المادة الحية التي فيها الحياة، لذا سمّي

(١) المعجم الوسيط، ص ٩٣١.

سبحانه تكوّن الجنين في هذه المرحلة (خَلَقًا آخِر).

وجديرٌ بالذكر أنّ عِلْمَ التشريح وخصوصاً (علم الأجنة) الذي أصبح الآن علماً خاصاً برأسه، لم يتوصل إلى معرفة مراحل تكوّن الجنين هذه إلا حديثاً.

وقد أقرّ جهابذة علم الأجنة المطلعين على هذه الآيات والآيات الأخر المشابهة لها، أن فيها أدقّ وصفٍ لمراحل تكوّن الجنين، والتي سمّاها سبحانه في آية أخرى (أطواراً) فقال:

- ١ - ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾﴾ [نوح] ، وفي آية أخرى (خلقاً من بعد خلق) كما قال تعالى:
- ٢ - ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ [الزمر].

٢٥) تكوّن الجنين داخل بطن الأم في ظلمات ثلاث:

كما قال جلّ شأنه وعزّ اسمه ولا إله غيره: ﴿خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿١﴾﴾ [الزمر].

وقد فسّر المفسّرون القدامى الظلمات الثلاث، بـ(ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة) ولكن هذا لا يوافق ظاهر الآية إلا بتكلف، وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ...﴾، إذاً: فالظلمات كلّها داخل البطن، والبطن لا يُحسب معها! ولما تطوّر علم الأجنة، اكتُشف أنّ (المشيمة) نفسها تتكون من ثلاث طبقات وأسماء تلك الطبقات هي: (الغشاء الساقط Decidua، والغشاء الكوريوني Chrion، والغشاء الأمينوسي Amnion) (١)(٢).

(١) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي، ص ٩٨ - ٢١٤، (الجنين ونشأة الإنسان بين العلم والقرآن).

(٢) الطب محراب للإيمان، ج ١، ص ٨٠.

٢٦) سبب التذكير والتأنيث في الجنين - كسبب ظاهري - هو ماء الرجل:

كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾ [النجم].

والنطفة وإن كانت تطلق على الخلية المتكوّنة من حيمن الرجل وبويضة المرأة، ولكن هي في أصل اللغة بمعنى الماء القليل، وههنا يقصد بها ماء الرجل، بدليل قوله تعالى: ﴿... إِذَا تُمْنَىٰ﴾ (٤٦)، أي: عندما تُقذف، وجلي أن مني الرجل هو الذي يُقذف في رحم المرأة. وقد وصلت التحقيقات في مجال علم الأجنة أخيراً إلى هذه الحقيقة، إذ يقول المتخصصون في هذا المجال:

إنّ في كلّ من مني الرجل ومني المرأة - أي في الحيامن والبويضات - توجد ناقلات الوراثة (Chromosomes كروموسومات) التي تنقل صفات الأبوين إلى الجنين، وكروموسومات المرأة كلّها من نوع (X)، ولكن كروموسومات الرجل من نوع: (X) و (Y)، والكروموسومات المرموزة بـ (X) لا تنقل فيما تنقل من الصفات إلاّ الأنوثة، ولكن نوع (Y) تنقل فيما تنقل من الصفات الذكورة.

وبناء عليه:

عندما يكون حيمن^(١) الرجل المُتّحد مع بويضة المرأة من نوع: (X) يكون جنس الجنين بإذن الله، وحسبما وضع من سنن: (أنثى)، ولكن إذا كان من نوع: (Y) كان الجنين ذكراً، أي: (X + X = أنثى) و (Y + X = ذكر).

فالمسؤول عن جنس الجنين إذن - أي ذكوره وأنوثته - هو مني الرجل فَحَسْبُ! ^(٢).

(١) حيمن، جمعه حيامن، مختصر (الحيوان المنوي).

(٢) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي، ص ٩٩، ١٠٠.

٢٧) الإشارة إلى اختلاف بصمات أصابع الناس وعدم تشابهها:

كما قال العليم الخبير تبارك وتعالى: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجَمَعَ عِظَامُهُ بِكُلِّ قَدَرَيْنِ عَلَى أَنْ يُسَوَّى بَنَانُهُ﴾ [القيامة].

والبنان هو رأس الأصبع^(١)، وإنما حدّد سبحانه (البنان) بأنه قادر على تسويته وإعادته مرة أخرى، لحكمةٍ وليسرّ لا يوجد في غيره، والسّرّ كما اكتشفه العلم حديثاً، هو أن لكل إنسان بصماتِهِ^(٢) الخاصة التي يُعرف بها وتميّزه عن غيره من الناس، وإلا فإن العين والأذن والدماغ مثلاً، كل منها أشدّ تعقيداً ونظاماً من البنّان - بالنسبة لنا -، ولكن للحكمة التي بيّناها، خصّ سبحانه البنّان بالذكّر هنا من بين كل أعضاء بدن الإنسان^(٣).

٢٨) الجلد هو مركز الإحساس بالحرّ والبرّد:

وهذا ما أشار إليه قولُ الله اللطيف الخبير جلّ وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا فَضَحَتْ جُلُودُهُمْ بِذَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾.

ومقصود الآية المباركة واضح، وهو:

أن الله تعالى سيُجدّد جلود الكفّار كلما احترقت، كي يشعروا بالعذاب أكثر فأكثر، وذلك لأنّ الجلد بعد احتراقه الذي تحترق فيه أيضاً مراكز الإحساس، يقلُّ شعورُ الكفّار بالعذاب والحرارة، لذا يبدّلهم الله جلوداً غير جلودهم، أي يخلق لهم جلوداً أخرى لم تحترق منها مراكز الإحساس، كي يتجدّد لهم الإحساسُ بالعذاب!^(٤).

ولهذا عبّ سبحانه على بيان تلك الحقيقة، بقوله:

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ وذلك لأن ذلك التعذيب الرّهب تقتضيه عزّته، كما أن ذلك التفتّن فيه، من مقتضيات حكمته سبحانه وتعالى.

(١) المعجم الوسيط، ص ٧٢.

(٢) بصمات جمع بصمة: أثرُ الختم بالأصبع، المعجم الوسيط، ص ٦٠.

(٣) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي، ص ١٦٩ - ١٧٣، (البصمات وشخصية الإنسان).

(٤) المصدر السابق: ص ١٥٤، ١٥٥. (الجلد).

وإِطْلَاعُ النَّاسِ عَلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ - كَوْنِ الْجِلْدِ مَرْكَزَ الْإِحْسَاسِ - تَمَّ
بَعْدَ أَنْ قَطَعَ عِلْمُ التَّشْرِيحِ وَالطَّبِّ أَشْوَاطاً كَثِيرَةً.

(٢٩) لَا يَوْجَدُ أَيُّ خَلَلٍ أَوْ نَقْصٍ فِي شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى:

وهذه الحقيقة التي أكّدها آيات كثيرة في كتاب الله، وأشرنا إليها في
أكثر من مناسبة لأهميتها، أنا أعتبرها أهم جانب من جوانب الإعجاز
العلمي في كتاب الله العزيز المعجز، حيث يُصرِّح كتاب الله الحكيم بآبين
العبارة بأنه:

خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كُلَّهُ مَجْمُوعاً، وَكُلَّ مَخْلُوقٍ فِيهِ عَلَى حِدَةٍ، بِمُنْتَهَى
الْحِكْمَةِ وَالْإِتْقَانِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مَهْمَا حَاوَلَ وَسَعَى وَاتَّعَبَ نَفْسَهُ فِي
الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ، أَنْ يَعْثُرَ عَلَى أَدْنَى خَلَلٍ أَوْ نَقْصٍ فِي شَيْءٍ مِنْ
مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا إِلَّا بَارِئُهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ الْعُلَمَاءُ الْمُتَخَصِّصُونَ
فِي شَتَّى فُرُوعِ الْعِلْمِ بِكُلِّ تَوَاضُعٍ بِأَنَّهُ:

لَا يَوْجَدُ أَيُّ خَلَلٍ أَوْ نَقْصٍ وَلَوْ بَسِيطٍ، فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ،
وَأَيُّ خَلَلٍ يَرَاهُ الْمَرْءُ أَوْ يَتَصَوَّرُهُ، فَمَرَدُّهُ إِلَى الْجَهْلِ وَعَدَمُ الْإِطْلَاعِ
الْكَافِي عَلَى أَسْرَارِ الْخَلْقِ وَحِكْمِهِ، وَعَدَمُ انْتِظَامِ إِدْرَاكِهِ هُوَ^(١)!

إِذَا:

أَوْ لَيْسَ هَذَا أَعْظَمَ إِعْجَازٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحَكِيمِ، وَالَّذِي يَجْمَعُ فِي
طَيَّاتِهِ جَوَانِبَ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى مِنَ الْإِعْجَازَاتِ الْعِلْمِيَّةِ؟!

وهذه بعض الآيات التي تُصرِّح بتلك الحقيقة العظيمة أو تُلمِّحُ
إليها:

١ - ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعْ

(١) نقلنا في الفصل الأول من الكتاب الأول، إقرار أحد العلماء الغربيين بهذا الصدد.

أَبْصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٢٤٤﴾ ثُمَّ أُنْجِعْ أَبْصَرَ كَرْنَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٢٤٥﴾ [الملك].

٢ - ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [السجدة: ٧].

٣ - ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل].

٤ - ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ...﴾ [الأعلى: ١٨٥].

وقد تحدّثنا عن هذه الآيات في السابق، لذا نكتفي بالقول عنها هنا: تُعلِنُ هذه الآيات وتؤكد بأن الله تعالى خلق خلقه كله بإتقانٍ ونظام تام، وأنه لا يوجد خلل أو نقص البتة في شيء منه.

وقد تحدّى سبحانه في الآيتين (٤٣ و٤) من (الملك) جميع الخلق أن يعثروا على أدنى خلل في خلقه، ثم أخبرهم مُسبقاً بأنهم سيخيبون في مسعاهم ذلك، ولن يجنّوا سوى التعب والكالال!

أَجَلْ، كما أن الله تعالى في مجال (أمره) تحدّى الجنّ والإنس، أن يأتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن، ثم أخبرهم مُسبقاً مُؤكداً بأنهم عاجزون من ذلك: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٣٣] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾، كذلك تحدّاهم سبحانه في مجال (خلقه) لا أن يخلقوا شيئاً ولو جدّ حقير - في نظرهم - لأن هذا ليس من شأنهم أصلاً، بل أن يسعوا بكل جهدهم للعثور على أدنى خلل أو نقص في شيء من مخلوقاته، ثم أخبرهم مُسبقاً - زيادةً في التحدي - بأنهم لا يسعدهم الحظ في هذا المجال أيضاً كسابقه.

وعليه:

فَهَلْ يَوْجَدُ بُرْهَانٌ أَعْظَمُ وَأَسْطَعُ وَأَقْوَى مِنْ هَذَا، عَلَى حَقَانِيَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَإِعْجَازِهِ؟ كَلَّا وَالَّذِي لَهُ (الخلق) الَّذِي لَا نَقْصَ فِيهِ، وَ(الأمر)

الذي تَمَّ صِدْقُهُ وَعَدُّهُ، كما قال تعالى: ﴿...أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وبهذا نختم الحديث عن الإعجاز العلمي في كتاب الله العليم،
وننتقل إلى موضوع (الإعجاز البياني في القرآن العظيم) وهو الوجه العاشر
والأخير حسب مخططنا في هذا الكتاب، وإلا فلا آخر ولا نهاية لوجوه
إعجاز كتاب الله العزيز.

(١٠) الإعجاز البياني

ونقصد به الطريقة الحكيمة البليغة التي روعيت في كتاب الله المبارك لإيصال المعاني والمقاصد إلى المخاطبين، على أفضل وجه وبأحسن عبارة. وقد كتب علماؤنا رحمهم الله تعالى وأجزل ثوابهم، في هذا الجانب الكثير الكثير، سواءً منهم المفسرون الذين فسروا كلامَ الله الكريم، أو العلماء المتخصصون الذين ألّفوا كتباً خاصة في هذا المجال^(١)، ومن التفاسير التي أولت إبراز الجانب البياني في كتاب الله عناية خاصة كل من:

- (١) (تفسير الكشاف) لـ(جار الله الزمخشري) رحمه الله تعالى.
- (٢) (تفسير البيضاوي) لـ(القاضي البيضاوي) رحمه الله تعالى.
- (٣) (مفاتيح الغيب) لـ(فخر الدين الرازي) رحمه الله تعالى.

ومن التفاسير المعاصرة:

- (٤) (في ظلال القرآن) لـ(الشهيد سيّد قطب إبراهيم) رحمه الله تعالى.
- وقد ألّف (سيد قطب) كتاباً خاصاً أبرز فيه جوانب مهمّة في الجانب البياني لكتاب الله وهو: (التصوير الفني في القرآن الكريم).

(١) قلّما وجد تفسير، سواء لعلمائنا القدامى أو للمعاصرين، لا يُهتَمُّ فيه بالجانب البياني، فهو قاسمٌ مشترك بين التفاسير كلّها، ولكن التفاوت في نسبة درجة الإهتمام.

ونحن هنا سنشير إلى بعض المسائل المهمة في مجال (الإعجاز البياني) والتي يفهمها جمهور الناس، ونترك المسائل الفنيّة الدقيقة التي يصعب فهمها أو يتعذرُ إلا على المتخصّصين، وَمَنْ أراد التوسّع في هذا المجال فالمصادر والكتب كثيرة سواء لعلمائنا السابقين أو للمعاصرين، جزاهم الله تعالى أحسن الجزاء، على خدمتهم لكتاب الله الذي يستحق من أهل الإسلام أكثر وأكثر، إذ هو سببُ عزّهم وسعادتهم في الدنيا، وفوزهم وفلاحهم في الآخرة.

والمسائل التي نُلفتُ الأنظارَ إليها، لتوضيح الإعجاز البياني في كتاب الله، هي المسائل الثلاث عشرة الآتية، والتي نتوخى في عرضها الإختصار:

- (١) حكمة اختيار اللغة العربية للقرآن العظيم.
- (٢) وضوح المعنى مع عمقٍ لا يُدرك عَوْرُهُ.
- (٣) غاية البلاغة والإيجاز، وما من كلمة بل حرف، إلا وتحتها سرٌّ أو أسرارٌ.
- (٤) استعمالُ كلِّ الأساليب التعبيرية.
- (٥) مزجُ المواضيع بعضها ببعض، بدل توزيعها على أبواب وفصول.
- (٦) ضرب الأمثال لتصوير المعاني في قوالب محسوسة.
- (٧) تنويع في البيان مع تجنّب التكرار.
- (٨) عدَمُ هبوط الأسلوب من القمّة، واستمراره على وتيرة واحدة.
- (٩) كلّما تدبّرت في القرآن وتعمّقت، وجدت فيه المزيد من الأسرار والحكم.
- (١٠) جرسُ الألفاظ يدلُّ على معانيها، في بعض الأحيان.
- (١١) لا يخلُق القرآن على كثرة الردّ، ولا يملُّ منه قارئه.
- (١٢) الإعجازُ الخطّي في كتاب الله الحكيم.

(١٣) الإعجازُ الصّوتي في كلام الله المبارك.

ونبدأ مستعينين بالله الكريم، بالمسألة الأولى:

(١) حكمة اختيار اللغة العربية للقرآن العظيم:

أول ما يلفتُ النظر في موضوع الإعجاز البياني في كتاب الله الحكيم هو اختيار الله تعالى اللغة العربية، من بين اللغات، لتكون أداة تعبير عن كتابه الأخير ورسالته الخاتمة للإنس والجن، وقد ذكر سبحانه كون القرآن (عربياً) في آيات، هي:

- ١ - ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢].
- ٢ - ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٣].
- ٣ - ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٨].
- ٤ - ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا^(١) عَرَبِيًّا...﴾ [الرعد: ٣٧].
- ٥ - ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء: ١٩٥].
- ٦ - ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١٩٣﴾﴾ [طه: ١٩٣].
- ٧ - ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعِجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ...﴾ [فصلت: ٤٤].
- ٨ - ﴿كَتَبُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٣].

(١) المقصود بكلمة (الحكم) هنا هو الحكمة، أي: أنزلنا إليك حكمةً باللغة العربية، كما قال تعالى عن يحيى بن زكريا عليه السلام: ﴿...وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢]، أي: أتيناها الحكمة.

٩ - ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف].

١٠ - ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا...﴾ [الأحقاف: ١٢].

وفي آيتين أخريتين، خاطب رسوله ﷺ بأنه أنزل القرآن ويسره بلسانه:

١١ - ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ﴿٩٧﴾﴾ [مريم].

١٢ - ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان].

وقد بين سبحانه وتعالى حكمة كون القرآن منزلاً باللغة العربية، في ثلاثة أشياء:

أولاً: بما أن محمداً ﷺ عربي، إذاً: لا بد أن يكون الكتاب الذي يُنزل عليه عربياً:

وهذا ما صرحت به الآية (٤٤) من (فصلت):

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَءَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ...﴾.

وكذلك صرحت به الآية (٤) من (إبراهيم):

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ...﴾ أَجَلْ، بما أن الله الحكيم وقع اختياره لحمل رسالته الخاتمة للجن والإنس على (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب..)، ولذلك الإختيار حكم كثيرة ليس هنا محل بحثها، وأشار إليها سبحانه بقوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وكان هو عربياً ووسط شعب عربي ويتحدث بلغتهم^(١)، كان من غير المعقول أن يكون القرآن بغير اللسان

(١) وكون الأصل البعيد لنسب الرسول غير عربي، لا يُغيّر من الموضوع شيئاً، أي: كونه عربياً، وإلا فهو من جهة الأب يرجع إلى إبراهيم عليه السلام ومن جهة الأم إلى هاجر عليه السلام وكانت مصرية، لأن إسماعيل هو جدّه البعيد، وأبواه: إبراهيم وهاجر، =

العربي، ولو كان غير عربي، لكان للناس وخصوصاً العرب مجالاً للإعتراض قائلين: لماذا أنزل قرآن غير عربي، على رسول عربي اللسان؟! كما في الآية (٤٤) من (فصلت).

ثانياً: لو أن القرآن نزل على شخص أعجمي، لما كان كفار العرب يؤمنون به:

وهذا ما صرّحت به الآيتان (١٩٨ - ١٩٩) من (الشعراء):

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾﴾.

إذاً: فمن جانب هناك داع لكون القرآن عريباً، كما بيناه، ومن جانب آخر لم يكن كونه أعجمياً يُغيّر من موقف الكفار شيئاً، بل لكفروا به حينذاك أيضاً، متذرعين بأنه ليس بلغتهم.

وجدير بالذكر أن كلمة (أعجمي) في اللغة العربية، تعني: كلٌّ من هو غير عربي، من أيّ شعب كان.

ثالثاً: إنّ اللغة العربية لغة واضحة، ولها مزايا أهلّتها لأن تكون لغة كتاب الله الخاتم:

وما يدلُّ على أنّ هذه أيضاً من حِكَم إنزال الله كتابه الحكيم باللغة العربية، هو تأكيد الله تعالى في آيات كثيرة، على كون العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن - وقد ذكرنا تلك الآيات - هذا أولاً، وثانياً: وصف الله تعالى اللسان العربي الذي أنزل به كتابه بدُّمين، في كل من الآية (١٩٥) من (الشعراء)، والآية (١٠٣) من (النحل) حيث قال:

= ومعلوم أن كلاً من إبراهيم وهاجر من غير العرب، كما جاء في (صحيح البخاري) رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنظر ص ٥٩٨، رقم الحديث (٣٣٦٤)، حيث جاء فيه عن إسماعيل رضي الله عنه: «وَسَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ سَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ، زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ..».

﴿لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء].

﴿...وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

وَكَوْنُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ذاتِ مزايا وخصوصيات تَنْفَرِدُ بها عن بقية اللغات، شيء واضح، سواء من جهة قواعدها ومفرداتها الكثيرة وبلاغتها، أو بعض المزايا الأخرى التي قَلَّمَا تَوْجَدُ في لغةٍ أخرى وذلك، مثل:

التذكير والتأنيث في الضمائر والأفعال، ووجود (المُتَنِّي)، ووجود الحركات بدل الحروف والكلمات والجمل، في كثير من الأحيان.

ولا شك أن اللغة العربية شُرِّفَتْ تشريفاً عظيماً بجعلها لغة كتاب الله الخاتم الأعظم، ولغة نبيِّه الأكرم، ونوره الأتم (محمد) المصطفى المبعوث للإنس والجن، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله أجمعين، من الصحب والأزواج والقراة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

٢) وضوح المعنى، مع عُمقٍ لا يُدْرِكُ غوره:

قال سبحانه وتعالى:

١ - ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر].

٢ - ﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [النمل].

٣ - ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الدخان].

٤ - ﴿الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود].

٥ - ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [٢٢]، [٣٢]، [٤٠] القمر].

٦ - ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء].

يَصِفُ الله تبارك وتعالى كتابَهُ الحكيم، في كل من الآية (١) في (الحجر)، والآية (١) من (التمل) والآيتين (١ - ٢) من (الزخرف) والآيتين (٢، ١) من (الدخان)، بكونه (مُبِيناً) أي واضحاً جلياً، أو مُوضَّحاً مُبِيناً، وفي الآية (١) من (هود) يُعرَّف سبْحانه كتابَهُ بأنه قد أُحْكِمَتْ آياته، أي: أُثْقِنَ نَظْمُهَا وَسَبْكُهَا، ثم وُضِّحَتْ معانيها وَبُيِّنَتْ.

وفي كُلِّ من الآية (١٧ و ٢٢ و ٣٢ و ٤٠) من (القمر) يُعلِنُ سُبْحانه بأنه قد يَسَّرَ الْقُرْآنَ وَسَهَّلَهُ لِلْفَهْمِ والتذكُّر به.

ومُلَخَّص ما تدلُّ عليه هذه الآيات، هو:

أن الله تعالى جعل قرآنَهُ العظيم، واضح المعنى وجلياً، وكذلك جعله ميسور الفهم وسهلاً، لمن أراد ورَغِبَ أن يتذكَّر به ويتَّعَظ.

وما وصف الله الحكيم به كتابَهُ الكريم، هو الواقع الذي يَلْمُسُهُ ويُعَاينُهُ كُلُّ مَنْ تعاملَ مع كتاب الله المبارك.

ولكن:

هل وضوحُ كتاب الله ويُسرُّه للفهم والتذكُّر، يَعْنِي أنه سطحيٌّ وغير عميق؟! كلا، لا يعني ذلك، ولهذا يُوبَّخُ الله تعالى الناسَ على عدم التدبُّر والتعمُّق في كتابه، كما في كل من الآية (٢٤) من (محمد)، والآية (٨٢) من (النساء)، ويؤكد سبْحانه أن التدبُّر والتعمُّق في القرآن سيؤدِّي بالإنسان إلى اليقين بأنه كلام الله، وذلك بسبب ما يرى فيه - كلما ازداد في التدبُّر والتأمُّل فيه - من انسجام بعضه مع بعض، وعدم وجود أي اختلال أو اختلاف فيه.

ولولا أن كتاب الله الحكيم عميقٌ عُمُقاً لا يُدرَك له عَوْرٌ، لما أكَّد سبْحانه على الناس في أكثر من آية، أن يَتَدَبَّرُوهُ، ويتفكَّروا فيه، ويتعمَّقوا فيه، كي يفهموه أكثر وأفضل!

وهذه الخاصّة^(١): الوضوح الشديد مع العمق الكثير، ينفرد بها كتاب الله، بل هي معجزة برأسها، وذلك لأننا عندما نتأمل كلام البشر نراه بمجموعه ينقسم إلى قسمين:

إما أنه دقيق قلماً يفهمه سوى الخواص من الناس، أو أنه سهل المعنى وواضح العبارة، يُفيد العامة، ولكن قلماً يستمتع به الخواص.

ولكن كتاب الله المعجز، يفهمه عامّة الناس، كلُّ بقدره، ثم لا يقدر الراسخون المتبحرون في العلم أن يبلغوا مداه، أو يدركوا غوره.

ولنضرب لذلك مثلاً:

فَسُورَةُ (الإخلاص) المباركة المختصرة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾، يفهم منها العامي ما يحتاجه من معرفة تنزيه الله تعالى وتوحيده، ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع عالم مهما بلغ علمه، أن يدعي بأنه لم يبق شيء من أسرار هذه السورة المباركة، لم يعلمه.

ومن مارس التدبّر والتعمق في آيات الله البينات، أيقن أن ما قلناه هو من البديهيّات التي لا تحتمل الأخذ والرد.

وحكمة ذلك:

أن الله تعالى أنزل كتابه الكريم نوراً وهدى للناس كلّهم، عوامهم وخواصهم، إذاً: لا بُدّ من أن يجد الكلّ فيه ضالّته، وما هو بمسيس الحاجة إليه، ثم أن يبقى فيه من الأسرار والحكم، ما يسع أهل الأرض كلّهم - جنّاً وإنساً - على مرّ الدهور وكرّ العصور، بل ويفضّل عنهم جميعاً كي يكون المحيط الوحيد بكلّ أسرارِهِ، هو قائله الذي ليس كمثلهِ شيء، تبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره.

(١) خاصّة الشيء: ما يُختصُّ به دون غيره، ج خواصّ، المعجم الوسيط، ص ٢٣٨.

٣) غاية البلاغة والإيجاز، وما من كلمة بل حرف، إلا وتحتها سرٌّ بل أسرار:

قال الله سبحانه وتعالى:

١ - ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٧) [الكهف].

٢ - ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١١٥) [الأنعام].

يَصِفُ اللهُ تَعَالَى فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ، كِتَابَهُ بِأَنَّهُ:

(١) ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾.

(٢) ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾.

والمقصود بـ ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ هو: بما أن الله تعالى وضع كلمات كتابه بعلمه المحيط وحكمته البالغة، لذا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ - من جهة العقل والدليل - أن يغيّر حرفاً في آية من آيات كتاب الله، أو أن يُبَدِّلَهُ بآخر.

وسبب هذه الحالة التي هي من خصائص كتاب الله الحكيم:

أن كتاب الله، كلماته كلها تامة من حيث الصدق ومن حيث العدل: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾، وذلك لأن الكلام عموماً، إما خبرٌ وإما حُكْمٌ، وخبر الله تامُّ الصدق لا خُلف فيه أبداً، وحُكْمُه تامُّ العدل لا جور فيه مطلقاً، والكلام التام لا يمكن التدخل فيه بالزيادة أو النقصان، لأن أي تدخل فيه بأيّ وجه كان، يُحوّله من التمام إلى النقص والخلل.

هذا من حيث المبدأ، وأما من حيث التطبيق، فلا يَسَعُ مجالنا هذا الخوض في التفصيل، ثم بما أن كتاب الله كله في درجة واحدة، فمن الصَّعْبِ اختيار آية، أو جملة لهذا الغرض، ولكن على أيّ، ساتي بِمِثَالٍ واحد فقط، هو:

أن الله تعالى استعمل أسلوب (القَسَم) لتأكيد كلامه في مواضع كثيرة، والقَسَمُ لتأكيد الكلام للمخاطب، أسلوبٌ شائع في كل لغات العالم، ولكن اللآفت للنظر في هذا المجال أن الله تعالى مع أن كل أقسامه^(١) عظيمة وحكيمة لم يُنبّه إلى عظمة إقسامه^(٢)، إلا في موضع واحد فَحَسِبُ، وذلك في الآيات (٧٥ إلى ٨٠) من (الواقعة):

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ (٧٥) ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (٧٦) ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٧) ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ (٧٨) ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٩) ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٠) [الواقعة].

فما هي حكمة هذا التنبيه الوحيد في هذا الموضع، يا تُرى؟!

الحكمة - حسبما أرى والله هو العليم الحكيم - هي:

أن الناس في زمن نزول القرآن وبعده بقرون كثيرة، ما كانوا يعرفون وَضْعَ النُّجُوم ومواقعها، كما نعلم نحن الآن، بعد اختراع المناظير (التلسكوبات) واكتشاف أسرار النجوم والمجرات، بل كان الناس يتصورون أن السماء ليست سوى قُبَّةٍ وَسَقْفٍ، كسقف البيت أو الخيمة بالنسبة للأرض وليست النجوم سوى مصابيح صغيرة، نُصِبَتْ فيها!

ولهذا نَبَّهَنَا الله الحكيمُ على عَظَمَةِ إقسامه بمواقع النُّجُوم، أي: أماكنها وطرقها ومداراتها التي تتحرك فيها، فقال: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (٧٦)، أي: إن هذا القَسَمَ قَسَمٌ عَظِيمٌ، لو يكون لكم علمٌ بمواقع النُّجُوم وأسرارها، والآن في عصرنا الراهن، بعد أن أطلعنا على شيء من أحوال النجوم والمجرات التي تُشكِّلها، نُدرِكُ شيئاً من عظمة ذلك القسم الرباني!

(١) أقسام: جمعُ (قَسَم) المعجم الوسيط، ص ٧٣٥.

(٢) إقسام: مصدر (أَقْسَمُ يُقْسِمُ إقساماً) المعجم الوسيط، ص ٧٣٥.

وأختم هذا الموضوع بقولي:

أوليس هذه معجزة عظيمة، ألا يستطيع أحد بعد مُضيِّ قرابة أربعة عشر قرناً ونصف قرن، على بداية نزول القرآن، أن يُغيّر كلمة بل حرفاً من كتاب الله، بكلمة أخرى أو حرفٍ آخر^(١)!

٤) استعمال كل الأساليب التعبيرية:

ما من أسلوب من أساليب التعبير المتنوعة، إلا واستعملها كتاب الله المبارك لبيان مقاصده، ولكن بالصورة اللائقة به، وذلك لكي لا يبقى مدخلٌ ومنفذٌ في النفس، إلا ويدخلها منه كتابُ الله، إذ من الناس من يؤثر فيه أسلوب الترغيب، ومنهم من ينتفع بالترهيب، ومنهم من تكفيه الإشارة والتلويح، ومنهم من لا بدُّ له من التوضيح والتصريح، ومنهم من يُعجب بضرب الأمثال، ومنهم من يتأثر بالقصص القصار والطوال.. وهكذا.

وهذه الآيات أمثلة للأساليب المتعددة التي استعملت في كتاب الله الحكيم لبيان التوحيد وأهميته، وفظاعة نقيضه، الذي هو الشرك بالله تعالى وخطورته:

١ - ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص].

٢ - ﴿قُلْ يَتَّيِّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون].

(١) ولا أقصد هنا عدم استطاعة أحدٍ تحريف القرآن، فهذا موضوع آخر، بل قصدي أن أحداً لا يستطيع - طالما يحترم مقررات العقل - أن يقول: ليت الكلمة الفلانية في الآية الفلانية في السورة الفلانية، كانت مكانها هذه الكلمة! ومن كان في ريب فليجرب نفسه، ولو سراً وبينه وبين نفسه، كي يرى النتيجة التي قلنا!

٣ - ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ [الكهف].

٤ - ﴿خُفَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج].

٥ - ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَرَّانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى أَتَيْنَتْهُ قُلُوبُهُ هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأأنعام].

٦ - ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ [إبراهيم].

٧ - ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف].

٥) مَزْجُ الْمَوَاضِيْعِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، بَدَلُ تَوْزِيْعِهَا عَلَى أَبْوَابِ وَفُصُولٍ:

أنزل الله الحكيمُ تبارك وتعالى كلامه المبارك، بديعاً فريداً في كل شيء ومن كل النواحي، وإذا كان المعهود والوضع التقليدي عند الناس في وضع الكتب وتأليفها، هو: جعل محتويات الكتاب ومواضيعه^(١) موزعة على أبواب وفصول ومباحث... إلخ، فقد اختار رب العالمين أسلوباً فريداً لكتابه الحكيم من هذه الناحية - كبقية النواحي - أيضاً، حيث مزج الموضوعات ببعضها البعض، فتجد موضوع الإيمان بالله تبارك وتعالى بجانب موضوع الإنفاق في سبيل الله، وموضوع الجهاد، بجانب التقوى والعبادة، ولنضرب مثلاً للتوضيح:

(١) مواضيع، جمع (موضوع)، وهذه غير كلمة (مواضع) التي هي جمع (موضع) أي المكان.

لو نظرنا إلى سورة (البقرة) مثلاً، سنجد أنَّ من الآية (١٧٢) إلى (١٩٦) والتي تبدأ الآية (١٧٢) بـ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾، وتُخْتَمُ الآية (١٩٦) بقوله تعالى: ﴿...وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، اشتملت على خمسة عشر موضوعاً رئيسياً متنوعاً، وأما الأحكام التفصيلية فكثيرة جداً، وهذه هي عناوين تلك المواضيع الخمسة عشر، في طَيِّ خمسٍ وعشرين آية مباركة فقط:

١ - الأمر بالأكل من الطيبات، والشكر لله تعالى: الآية (١٧٢).

والأمر هنا يُفيد الإباحة.

٢ - بيان اللحوم الأربعة المحرمة، واستثناء المضطر من الأكل منها: الآية (١٧٣).

٣ - بيان أن الكاتمين لحقائق كتاب الله المنزل تنتظرهم عاقبة وخيمة وعقوبة أليمة، الآية (١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦).

٤ - تعريف البرِّ والبارِّ بسبع عشرة خصلة أساسية: الآية (١٧٧).

٥ - بيان حكم القتل العمد، وحكمة ذلك الحكم: الآيتان (١٧٨ - ١٧٩).

٦ - بيان حكم الوصية وحُرْمَةِ تبديلها، وجواز الإصلاح فيها: الآيات (١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢).

٧ - بيان وجوب الصَّيام (صيام شهر رمضان): الآيات (١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥).

٨ - موضوع الدعاء وكيفيته وثمرته: الآية (١٨٦).

٩ - بيان كيفية الصيام وكيفية تعامل الزوج مع زوجته في ليلة الصيام ونهاره، وحين الاعتكاف: الآية (١٨٧).

١٠ - النهي عن أكل مال الغير بالباطل، بدفع الرشوة إلى القاضي: الآية (١٨٨).

١١ - الجواب عن سؤال يتعلق بالأهْلَة: الآية (١٨٩).

١٢ - بيانُ جوازِ ووجوبِ قتالِ مَنْ يقاتِلُ المسلمين، وحُرْمَةُ التعَدِّي: الآيات (١٩٠ إلى ١٩٤).

١٣ - بيانُ وجوبِ إنفاقِ المالِ في سبيلِ الله (أي الجهاد المالي): الآية (١٩٥).

١٤ و١٥ - بيانُ وجوبِ إتمامِ الحجِّ والعمرة بعد الشروع فيهما، ما لم يكن هناك عذر مانع: الآية (١٩٦).

وأما ما هي حكمة ذلك الأسلوب الفريد البديع؟!

فأرى - والله تعالى هو العليم الحكيم - أنَّ هناك ثلاثَ حِكَمٍ في اختيار ذلك الأسلوب:

١ - أن كتاب الله الحكيم هو منهاج الحياة، لذا يجب أن يكون مطابقاً للحياة^(١)، والحياة تمتزج فيها المسائل وتتشابك فيها الأوضاع والأحوال، فالأكل يعقبه الصيام، والمعاملة بجنب الصلاة، وفي خِصَمِّ الحياة يجب البرُّ والإنفاق، والموت يأتي فجأةً، فتأتي الوصية قُبَيْلَها، والدعاء غذاء الروح ودواؤها دوماً.. وهكذا، فأنزل الله الحكيم كتابه الكريم ممتزجة أحكامه وتعليماته ببعضها البعض، كما هو واقع حياة البشرية، في أحداثها ونشاطاتها المتنوعة المختلطة.

٢ - بما أن كتاب الله في الوقت الذي هو منهاج وشريعة للحياة - فرداً وأُسرةً ومجتمعاً - كذلك هو هداية للإنسان كفردٍ في ذاته، ثم الهداية التي تَنُمُو وتتكامَلُ عَبْرَ المعرفة والإيمان والعبادة والتزكية والتقوى والخلق الحسن... هي للروح والقلب بمثابة الغذاء للجسد، وَجَلِيَّ أنَّ الجَسَدَ لا يمكنه الإكتفاء بنوعٍ وعنصرٍ واحدٍ، من أنواع وعناصر الغذاء كالمواد البروتينية مثلاً، بل لا بدَّ من أن يكون متنوعاً ومكتمل

(١) وقد نَبَّهَ الشهيد سيّد قطب - رحمه الله - على هذه النقطة في (في ظلال القرآن).

العناصر حتى يُشبعَ الجَسَدَ وينمو به، فتوجد فيه: البروتينات، والدهنيات، والنشويات، والفيتامينات.

وكذلك الهداية الربانية التي هي غذاء الروح والقلب ودواؤه، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد]، يجب أن تكون مكتملة العناصر، كي تُشبعَ الروح، وتُطمئن القلب من كل الجوانب، وبما أن الإنسان لا يمكنه أن يقرأ القرآن كلّ مرة واحدة، في وقت واحد وفي حالة واحدة، كي يتغذى قلبه بكل ما فيه من عناصر الهداية، لذا جعل سبحانه كلّ سورة من سور القرآن المباركة، وَجَبَةً غذائية متكاملة العناصر للروح، ثم لكل منها طَعْمٌ ومذاقٌ خاص، ومُستوى مُعيّن، كي تكون في مجموعها وجبات متنوعة كافية ووافية وشفافية!

٣ - ليس بإمكان المسلمين أنه يحفظ كلّ منهم كتاب الله كلّ، كي يتلوه ليل نهار في صلواته المفروضة والمسنونة، ويستنير بأنواره عقله وقلبه وروحه، ويأخذ منه الحقائق المعرفية والإيمانية، والأحكام الشرعية، والحكم الأخلاقية، فتتزكى به نفسه، ويكتسب التقوى، وينال الفلاح الدنيوي والأخروي، ولهذا وحتى يسع كتاب الله الناس كلّهم بمختلف مستوياتهم، جعل سبحانه كلّ سورة من سور القرآن المباركة وكأنّها قرآن برأسه، لما تحتوي عليه من الحقائق والتوجيهات الربانية، ثم كرّر سبحانه الحقائق الإيمانية والدينية الأساسية في كل السور تقريباً، ولكن بصيغ متعددة متنوعة، وذلك كي يحصل المسلمون كلّهم، حتى الذي تمكّن من حفظ سور قلائل، على الهداية الربانية اللازمة لحياته، والمُعذّية لروحه - كلّ بحسبه -.

وهذه الحقيقة التي ذكرناها تَوّاً، مُتَجَلّية جداً في سورة (الفاتحة) المباركة التي سمّاها رسولُ الله ﷺ أعظم سورة في القرآن، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري:

«عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟» فَأَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: «لَأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟» قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٤٦٤٧)).

وهذه هي الحكمة في جعل رسول الله ﷺ قراءة (الفاتحة) فرضاً في كل صلاة، بل في كل ركعة منها^(١).

حيث جمعت هذه السورة المباركة باختصار كل الحقائق الأساسية التي هي بمثابة الفهرس والعناوين الكلية لموضوعات ومحتويات سائر السور المباركة، وقد وضحنا هذا الموضوع في: (قصة تأليف هذه الموسوعة)^(٢).

وسورة (الفاتحة) ليست مختصة بما ذكرنا، وإنما أشرنا إليها كمثال فَحَسْبُ، وقد نبّه رسول الله ﷺ على ما لبعض الآيات والسور المباركة من مكانة خاصة، وذلك تشجيعاً منه للمسلمين أن يحفظوها ويؤمنوا بها عناية خاصة، وهذه إشارة إلى بعض تلك الأحاديث الشريفة المنوّهة ببعض الآيات والسور المباركة:

١ - «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (١٨٦٠)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

٢ - «عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٥٥٦)).

(١) «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْقَرْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٧٥٦).

(٢) في المجلد الأول المحتوي على الكتاب الأول: (الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق).

٣ - «مَنْ قَرَأَ بِالْأَيَّتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفَتَاهُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٤٠٠٨)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٨٠٨) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه).

٤ - «قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ برقم: (٢٨٩٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي (السَّلْسَلَةِ الصَّحِيحَةِ) برقم: (٥٨٦).

٥ - «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ﴾ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٥٠١٣)، وَرَوَى مُسْلِمٌ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه).

٦ - «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَمْ تَرَ آيَاتِ أَنْزَلْتُ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرْ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾﴾ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٥٥٨)).

٦) ضرب الأمثال لتصوير المعاني في قوالب محسوسة:

ضَرَبُ الْأَمْثَالِ أَحَدُ أَسَالِيبِ التَّعْبِيرِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا كِتَابُ اللَّهِ الْحَكِيمِ، وَحِكْمَةُ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ هِيَ: تَوْضِيحُ الْمَعْنَى وَتَجْلِيَّتُهُ بِأَحْسَنِ صَوَرِهَا، لِأَنَّ ضَرْبَ الْمَثَلِ يَصَوِّرُ الْمَعْنَى وَالْفِكْرَةَ الْمَجْرَدَةَ، فِي صُورَةٍ مُحَسَّوسَةٍ يَتَصَوَّرُهَا الذَّهْنُ وَيَتَخَيَّلُهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَهُ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي إِيضَاحِ الْمَعْنَى، وَإِصَالَةِ لِكَاثَةِ الْمَسْتَوِيَّاتِ مِنَ النَّاسِ.

وَقَدْ أَوْلَى كِتَابُ اللَّهِ ضَرْبَ الْأَمْثَالِ عَنَاءَةً خَاصَةً، إِذْ قَلَّمَا يَوْجَدُ مَقْصِدٌ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْمَهْمَةِ وَالْأَسَاسِيَةِ الَّتِي أَرَادَ اللَّهُ تَوْضِيحَهَا لِلْبَشَرِ، إِلَّا وَضَرِبَ لَهُ كِتَابُ اللَّهِ مِثْلًا أَوْ أَكْثَرَ، وَهَذِهِ أَمْثَلَةٌ مِنْ أَمْثَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، كُلُّ مِثَالٍ لَتَوْضِيحِ مَقْصِدٍ مِنْ مَقَاصِدِهِ الْأَسَاسِيَةِ:

أولاً: الفرق بين المؤمن الموحد لرَبِّه، والكافر المشرك به:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر].

ثانياً: حال ومآل الذين يتخذون غير الله أولياء:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِيْتًا وَإِنَّ أَوْهَكَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت].

ثالثاً: صفة كلمة التوحيد المباركة، وكلمة الشرك الخبيثة وآثارهما:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿١٦﴾﴾ [إبراهيم].

رابعاً: صفة الحق والباطل، وعاقبتهما:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ جَلِيلَةٍ أَوْ مَتَعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد].

خامساً: حالة المنافقين البائسة في الدنيا، وعاقبتهم التعيسة في الآخرة:

﴿مِثْلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٧﴾ ضُمُّ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَمُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِي عَادَاتِهِمْ مِنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا

فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ [البقرة].

سادساً: حال المنفق ماله رياءً، وحال من ينفق ماله مُخلصاً لله تعالى:

﴿... يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢١﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَكْطَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة].

سابعاً: عاقبة أعمال أهل الكفر الحسنة في الآخرة، والتي تذهب أدراج الرياح:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿٢٣﴾﴾ [إبراهيم].

وقد تحدثنا عن هذه الآيات في السابق، وسنتحدث عنها في مناسبات ستأتي.

(٧) تنويع في البيان، مع تجنب التكرار:

أحد أساليب القرآن البانية، هو التنويع في كيفية عرض المعاني والتعبير عنها بطرق متعددة، وذلك لكي يتبين المقصود بها بأفضل الصور، وقد يحسب بعض من لا يتدبرون كتاب الله الحكيم، ذلك التنويع تكراراً وخصوصاً في مجال القصص، ولكنهم مُخطئون في ذلك، وإنما هناك تنويع في التعبير.

وما من فكرة أو قصة عُرضت في أكثر من سورة أو موضع، إلا والعرض الجديد يحمل في طياته الجديد من الحكم والأحكام والحقائق.

وهذه بعض الآيات التي ذكر الله تعالى فيها مسألة التنوع في البيان:

١ - ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝٤١﴾ [الإسراء].

٢ - ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٤﴾ [الكهف].

٣ - ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨٩﴾ [الإسراء].

٤ - ﴿وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝١٥٥﴾ [الأنعام].

ومعنى التصريف هو التنوع^(١)، والمقصود بـ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي كل معنى بديع رائع، وكأنه مثلٌ مضروبٌ في وجازته وإفادته وبلاغته.

ولكن هناك بعضُ التعبيرات العظيمة الحاوية على مقاصد ومعاني جلية اقتضت حكمة الله تعالى تكرارها لفظاً ونصاً، وذلك كاستثناء من القاعدة التي ذكرناها، وهذه أمثلة من تلك التعبيرات:

(١) تكرار: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝﴾ على لسان كلٍّ من: (نوح، هود، صالح، شعيب) في الأعراف - ٥٩ - ٦٥ - ٧٣ - ٨٥، وكذلك في (هود) - ٥٠ - ٦٢ - ٨٤، على لسان كلٍّ من: (هود، صالح، شعيب) - عليهم السلام -، وفي (المؤمنون) - ٢٣ - ٣٢، على لسان (نوح) - عَلَيْهِ السَّلَام - ونبي آخر، لم يذكر اسمه.

(٢) تكرار ﴿أَلَا نُنْفِذُ ۝١٠٦﴾ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَانْقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ على لسان

(١) المعجم الوسيط، ص ٥١٣.

كُلُّ مَنْ: (نوح، هود، صالح، لوط، شعيب) - عليهم السلام -،
في (الشعراء) - ١٠٦ إلى ١٠٩ و ١٢٤ إلى ١٢٧ و ١٤٢ إلى ١٤٥
و ١٦١ إلى ١٦٤ و ١٧٧ إلى ١٨٠.

- (٣) تكرار: ﴿فَإِنِّي ءَالَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿١٣﴾ في (الرحمن) (٣١) مرة.
(٤) تكرار: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ ﴿١٧﴾ في (القمر) -
١٧ و ٢٢ و ٣٢ و ٤٠ - أربع مرّات.
(٥) تكرار: ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١٥﴾ في (المرسلات) عشر مرّات.

وكمثال للقصص التي ذكرت في كتاب الله في أكثر من سورة، وأكثر
من مرّة، نشيرُ إلى قصة آدم عليه السلام، وإِسْجَادِ الله الحكيم الملائكة الكرام
له تكريماً وتبجيلاً، وعصيان (إبليس)، ولَعْنِ الله تعالى إِيَّاهِ وَطَرْدِهِ من
السماء، حيث وَرَدَتْ سبع مرّات في سبع سور، هي:

(١) البقرة: الآيات (٣٤ إلى ٣٩).

(٢) الأعراف: الآيات (١١ إلى ٢٥).

(٣) الحجر: الآيات (٢٨ إلى ٤٤).

(٤) الإسراء: الآيات (٦١ إلى ٦٥).

(٥) الكهف: الآية (٥٠).

(٦) طه: الآيات (١١٥ إلى ١٢٧).

(٧) ص: الآيات (٧١ إلى ٨٥).

ولكن كل مرة لها طابع خاص، وفيها حِكْمٌ وأَسْرار، كما بيّنا ذلك
في الفصل الثالث من الكتاب الأول، وكذلك القصص الأخرى، وان وردت
في سور متعدّدة، فلا يعتبر تكرر ورودها تكراراً بالمعنى المعهود لكلمة
(تكرار)، بل هو تنويع في العَرَض، وكُلُّ عَرَضٍ له طابع خاص ومذاق
مُمَيِّز، يقتضيه سياق السورة التي وردت فيه.

٨) عَدَمُ هَبوطِ الأسلوبِ من القِمةِ، واستمراره على وتيرة واحدة:

وهذه أيضاً خاصّةٌ أخرى من الخواصّ التي يمتازُ بها أسلوبُ البيانِ القرآني، إذ كُلُّ مَنْ يتذوق ولو قليلاً من أساليبِ التعبيرِ والبيانِ، يَعْرِفُ أَنَّ القرآنَ العظيمَ كُلَّهُ، في أَرْقى درجاتِ سُلَمِ البيانِ والبلاغةِ وسُمُوِّ التعبيرِ، وواضحٌ أن هذا النوعَ من البيانِ، لن يَتَأَتَّى من غيرِ الله تبارك وتعالى أبداً، وذلك لأنَّ البَشَرَ تختلف درجاتُ البيانِ والتعبيرِ عندهم، تَبَعاً للحالاتِ النفسيةِ والمزاجيةِ المختلفةِ التي تَغْتَوِرُهُمْ صعوداً وهبوطاً، وكلُّ مَنْ يقرأ بإمعانٍ نِتاجَ الكُتَابِ والمؤَلِّفِينَ، يعلم هذا بوضوح، وأمّا الذين يمارسون فنَّ التعبيرِ والبيانِ بأنفسهم، فيعلمونه بصورة أوضح.

ومن البَيِّنِ أَنَّ اختلافَ أسلوبِ البيانِ بين السورِ المكيةِ والسُورِ المدنيةِ لا يُعَكِّرُ صَفْوَ هذه الخصيصةِ التي نتحدّث عنها، وذلك لأنَّ طبيعةَ المواضيعِ والجوانبِ التي تتناولها السورُ المكية، والتي تدورُ عموماً حول محاور ثلاثة:

(١) التوحيد: بمعناه الشامل لخالقية الله وربوبيّته ومالكِيته وألوهِيّته وأسمائه وصفاته.

(٢) النبوة والوحي.

(٣) القيامة والجزاء.

أجل طبيعة هذه المواضيع الإيمانية والجوانب الأساسية من دين الله الحق، تَخْتَلِفُ عن طبيعة المواضيع والجوانب التي تتناولها السورُ المدنية، والتي هي عموماً تدور في فَلَكِ التشريع والحُكْمِ وبيان الأحكام، والحكمة تقتضي تخصيصَ كُلِّ موضوعٍ وكلِّ مجالٍ بِلُغَتِهِ الخاصة، وأسلوبه الخاص الأكثر انسجاماً مع طبيعته.

ومن الجليّ أن الكلامَ مع الناس لإيقاظهم من نوم الغفلة عن الله تعالى، وعن المصير الحتمي الذي ينتظرهم، غير الكلام معهم - بعد إيمانهم واهتدائهم - لكيفية تنظيم أمور معاشهم، وحلّ المشاكل التي تعترضهم في خِصَمِ حياتهم الإسلامية.

ولهذا خاطب الله الحكيم البشر في المرحلة المكية، بمثل قوله:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَصَّوْنَ بِهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَنُوحِلْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى نُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات].

ولكن في المرحلة المدنية خاطبهم بمثل قوله جلّ وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّفْيِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾﴾ [الحجرات].

٩) كلما تدبّرت في القرآن وتعمّقت، وجدت فيه المزيد من الأسرار والحكم:

وهذه أيضاً خَصِيصَةٌ عجيبة أخرى، انفرد بها كتابُ الله العزيز المعجز، إذ كلامُ البشر على خلاف هذا، كلما تدبّره الإنسان، ودقّق فيه النَّظَرَ، وجد فيه خللاً، واكتشف فيه أخطاءً.

وهذا هو السرُّ في أن الله تعالى يأمر الناس مراراً، ويؤكد عليهم في أكثر من آية، أن يُطيلوا التفكير والتدبّر في كلامه، إذ يعلم سبحانه أن كتابه الكريم مملوء بالأسرار والأنوار والحكم والأحكام، كالبحر الزاخر بالآلاليءِ

والدُّرَر، ولكن هل يَعْتُرُّ على لآليء البحر ودُّرَرِه، إِلَّا الغَوَاصون الذين يغوصون في أعماقه؟!

وهذه الخصيصة - والله الذي لا ربَّ سواه - لَتَعُدَّ معجزةً في حدِّ ذاتها في كتاب الله المبارك، إذ يَحِقُّ لنا أن نتساءلَ هنا:

أو يجزُّ أحدٌ من البشر أن يطلب من الناس كلِّهم، ويُلِحَّ عليهم مؤكِّداً مرَّات ومرَّات، أن يتأمَّلوا كتابَه أو كلامَه ويتدبَّروا فيه، ويُخبرهم مُسبقاً: بأنهم مَهْمَا تأمَّلوه وتدبَّروه، لَمْ يَجِدُوا فيه إِلَّا الصدق والعدل والحق والخير، واقتنعوا أكثر فأكثر، بأنه لا يوجد فيه أيُّ تناقضٍ أو خللٍ أو نقصٍ؟!

كلَّا والله ما جرؤ أحد على مثل هذا قطَّ، ولا يجزُّ أحد أبداً، اللَّهُمَّ إِلَّا من لا يحترم عقلَه، ولا يبالي ما يقال بعد افتضاحِه، من جرَّاء انكشافِ عُوار كلامِه واعوجاجه وأخطائه!

وهذه بعض الآيات التي يأمر الله تعالى فيها عباده، بتدبُّر كلامِه والتعمُّق فيه، ويخبرهم بأنه متى ما كان تدبُّرهم فيه أكثر وأحسن، وكانوا أرجح عقلاً وأرسخ علماً وأوسع معرفة، فسيقتنعون بحقانيَّته واستقامته، وعدم وجود أيِّ خللٍ أو نقصٍ منه، أكثر فأكثر.

فَلْيَتَسَلَّحُوا إذن بأرجح ما يمكنهم من عقل ولُبٍّ، وأعزِّر ما يتيسَّر لهم من علم ومعرفة، لكي يستفيدوا من كتاب الله أكثر:

١ - ﴿كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾﴾

[ص].

٢ - ﴿أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾﴾ [النساء].

٣ - ﴿أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾﴾ [محمد].

٤ - ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [النحل].

- ٥ - ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة].
- ٦ - ﴿كَتَبُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ فَرَّءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت].
- ٧ - ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَذَّكَّرُ أُولَئِىٔ الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد].
- ٨ - ﴿وَرَبِّىَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ].
- ٩ - ﴿... وَالرَّسُخُونَ فِي الْعَالَمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولَئِىٔ الْأَلْبَابِ...﴾ [آل عمران: ٧].
- ١٠ - ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: ١، ٢].

(١٠) جَرَسُ الْأَلْفَازِ يَدُلُّ عَلَى مَعَانِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ:

وكذلك هذه خَصِيصَةٌ أُخْرَى مِنْ خَصَائِصِ الْأَسْلُوبِ الْبَيَانِيِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحَكِيمِ، حَيْثُ يُسَاعِدُ ظَاهِرُ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ، وَجَرَسُ التَّلَفُّظِ بِهَا، الْقَارِئَ الْمُتَأَمِّلَ عَلَى فَهْمِ مَعَانِيهَا وَيُشْعِرُهُ بِمَقَاصِدِهَا.

وهذه أمثلة للتوضيح:

أولاً: شَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانَ الضَّالَّ عَنْ هِدَايَتِهِ، بِمَنْ يَصْعَدُ وَيَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ، تَصْوِيرًا لِّصُعُوبَةِ الْإِهْتِدَاءِ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام].

وجرسُ كلمة (يَصْعَدُ) يُشِيرُ إِلَى مَعْنَاهَا، وَهُوَ صُعُوبَةُ الصُّعُودِ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَلِمَةُ (يَصْعَدُ) هِيَ فِي الْأَصْلِ (يَتَصَعَّدُ) وَلَكِنْ أَدْغَمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ، لِتَصْوِيرِ مَعْنَاهَا بِجَرَسِ لَفْظِهَا.

ثانياً: وَبَخَّ اللهُ العزيز الحكيم المتشاقلين عن الجهاد والقتال في سبيل الله قائلاً لهم:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ...﴾ [التوبة: ٣٨].

وها هنا يشير جرس لفظ (أَتَأْقَلْتُمْ) الذي كان في الأصل (تثاقلتم) فأدغمت التاء في الثاء واجتلبت له همزة الوصل، يصوّر التلقظ به حال أولئك المتشاقلين بلصوقهم بالأرض وصعوبة رفعهم عنها، كشيء ثقل يصعب حمله ورفعه!

ثالثاً: يقول سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام في جواب الملائكة المستكبرين من قومه، الذين رفضوا دعوته، بذريعة كونه بشراً مثلهم، وكون أتباعه من البسطاء والمستضعفين:

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنبَغٍ مِّن رَّبِّي وَعَلَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيََتْ عَلَيْكُمْ أَنزِلُكُمْ هَا وَنُتِّمُ لَهَا كَرِهُونَ﴾ [هود: ٦٨].

والشاهد هنا هو قول نوح عليه السلام: ﴿أَنزِلُكُمْ هَا﴾ حيث يدل جرس هذه الكلمة التي تتكون من عدة ضمائر، وكأنه مُورِس الضَّغْط في إلصاق بعضها ببعض، وذلك تصويراً لصعوبة إلزامهم بالهداية والرحمة الربانية التي يرفضونها.

رابعاً: ويصف سبحانه حال الكافر الظالم يوم القيامة، وهو يقاسي الشدائد والأهوال في جهنم، بقوله:

﴿...وَأَسْفَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾﴾ [إبراهيم: ١٥-١٧].

والشاهد هنا هو قوله تعالى: ﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾ أي يشرب الكافر الجبار العنيد الفحيح بصعوبة بالغة وجرعة جرعة، إذ التجرع هو شرب سائل ما

شَيْئاً^(١) فشيئاً، وذلك لعدم تمكُّنه من شربه مرة واحدة بسبب مَرَارَتِهِ أو حرارته أو كِلْتَيْهِمَا، أو غيرهما من الأوصاف الكريهة في السوائل.

وَيَصَوِّرُ جَرَسُ كَلِمَةٍ ﴿يَجْرَعُهُ﴾ معناها بوضوح.

خامساً: يُقسم سبحانه بالملائكة الذين يقبضون أرواح الكفار والمؤمنين، فيقول:

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۝ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۝﴾ [النازعات].

وَتُصَوِّرُ كَلِمَةً: ﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ وكذلك كلمة ﴿غَرْقًا﴾ بِجَرَسَيْهِمَا كيفية قبض الملائكة أرواح الكفار بقوة وشدة وجذب عميق.

كما أن كُلاًّ من كلمتي: ﴿وَالنَّاشِطَاتِ﴾ و﴿نَشْطًا﴾ تصوّران بلُطف وخَفّة صوت جرسهما، سُهولةً وَيُسْرَ قبض الملائكة لأرواح أهل الإيمان.

سادساً: قال سبحانه وتعالى آمراً أهل الإيمان، بأن يذكروه ويشكروه واعدوا إياهم أن يذكروهم في المقابل:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة].

ومن قواعد التجويد أن أحد حروف العلة الثلاثة (ا، و، ي) إذا جاء في آخر كلمة، ثم جاء بعد تلك الكلمة كلمة أخرى مبدؤة بهمزة (أ) يُمَدُّ حرف العلة، أي الألف أو الواو أو الياء، بمقدار أربع أو خمس أو ست حركات، وبناءً عليه: فكلمتا: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ هما ممّا تنطبق عليه تلك القاعدة، وتُمَدُّ ياء ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ بمقدار أربع أو خمس أو ست حركات، ولكن كلمة ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ تُلَفَّظُ بِسُرْعَةٍ وَجَزْمٍ، وبالنسبة لَيَصَوِّرُ جَرَسُ الكلمتين معناهما بالشكل التالي: يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْ يُطِيلُوا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُكْثِرُوا مِنْهُ، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَسَيَذْكُرُهُمْ رَبُّهُمْ الْكَرِيمُ بِسُرْعَةٍ وَجَزْمٍ!

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ١٩١، ١٩٢.

سابعاً: وكذلك تنطبق القاعدة السابقة على قوله تعالى الذي يأمر فيه أهل الإيمان بأن يدعوه ويسألوه، ولا يستكبروا عن عبادته التي الدعاء هو مُحُهَا^(١):

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر].

فينبغي لأهل الإيمان إطالة الدعاء أمام ربهم الكريم، وإذا فعلوا ذلك مخلصين وموفين شروط قبول الدعاء، فسيُجيبهم ربهم حتماً وجزماً^(٢).
ونكتفي بهذه الأمثلة السبعة، وإلا فالأمثلة في هذا المجال كثيرة.

(١) لا يَخْلُقُ الْقُرْآنُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا يَمَلُّ مِنْهُ قَارِئُهُ:

وهذه أيضاً خصيصة أخرى من خصائص كتاب الله التي انفرد بها، وهذه الخصيصة وإن كانت ألصق بجانبه البياني، ولكن لها ارتباط بكتاب الله ككل، ولا تخص منه ناحية دون أخرى.

وقد جاء تعريف كتاب الله بهذه الخاصية في أحد أحاديث الرسول ﷺ واصفاً إياه: «.. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ..» (رواه الترمذي برقم: ٢٩٠٦) وَضَعْفُهُ كل من الشيخ الألباني وحسين سليم أسد).

ويقال خُلِقَ الثوبُ وَخُلِقَ يَخْلُقُ، إِذَا فَقَدَ جِدَّتَهُ وَصَارَ رَثًّا أَوْ قَدِيمًا^(٣)، وَقَصْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من هذا التعريف:

(١) قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» (رواه أبو داود برقم: ١٤٧٩)، وَالتِّرْمِذِيُّ برقم: (٣٢٤٧)، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ

(٢) قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَزْدَهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ» (رواه أحمد برقم: ٢٣٧٦٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ برقم: (٣٥٥٦) وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالْحَاكِمُ برقم: (١٩٦٢) وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَأَبُو دَاوُدَ برقم: (١٤٨٨)، وَابْنُ حِبَّانَ برقم: (٨٧٦) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) المصباح المنير، ص ٩٦، لفظ: (خلق).

أن القرآن العظيم مهما أكثر الإنسان من تلاوته، والاستماع إليه والتدبر فيه، فهو دوماً يُشعرُ بكونه جديداً طازجاً، فلا يصير في عينه قديماً، فاقداً لجِدَّتِهِ وحلاوته وطراوته.

وهذه الخاصية مجرّبة مَذوقَة لأهل الإيمان كلُّ بِقَدَرِهِ.

فأنا - تحدّثاً بنعمة الله الكريم - مع أنه صار لي أكثر من ربع^(١) قرنٍ في خدمة كلام الله المبارك، تلاوةً وحفظاً واستماعاً ودراسةً وتدبراً وتعلّماً وتعليماً، ولكن والذي لا ربَّ غيره، أشعر أحياناً وأنا أقرأ بعض الآيات وأتأمّلُها، وكأَنني ما سمعتها من قبل!

وسِرُّ هذه الخاصية:

أن الله تعالى أنزل كتابه وفقاً لفطرة البشر، وما رُكِّز فيها من أشواق ونوازع وغرائز، ولهذا فهو متجاوب مع الفطرة عقلاً وقلباً ونفساً وروحاً، ومُنسَجِمٌ معها تمام الانسجام، حتى أن الإنسان أحياناً يقرأ آيات من هذا الكتاب العظيم المبارك، وخصوصاً الآيات التي فيها مناجاةٌ مع الله تعالى ودعاء وسؤال وطلب وتضرّع، كسورة الفاتحة مثلاً، وفي خِصْمِ التفاعل مع الآيات يشعر وكأن هذا الكلام الذي يتلوهُ نابِعٌ من أعماق وجوده، وقد ينسى أنه ليس كلامه هو! وذلك من شِدَّةِ قرب كتاب الله الحكيم وذكره المبارك، من فطرة الإنسان وروحه وقلبه وعقله ومشاعره، وكما أن الطعام أو الشراب، كلّما كان أجود وأكمل وأحسن تلبية لحاجات الجسم وأوفق لرغبته وشهيته، كلّما كان الإنسان أكثر تذوّقاً له واغْتِبَاطاً به، كذلك الكلام الذي يقرأه الإنسان أو يسمعه، كلّما كان ألصَقَ بفطرته وأكثر انسجاماً مع مشاعره، كان أكثر له اشتياقاً وأعظمَ به التذاذاً، ولا شك أن بين اللذات الجسمية التي يشارك الإنسان فيها الحيوانُ البهيم، وبين اللذات الروحية التي هي من خصوصيات الإنسان، فرق عظيم.

ومن الواضح أنه لا يمكن أن يوجد كلام أقرب إلى روح المخلوق وقلبه وعقله ومشاعره، من كلام خالقه وفاطره وربّه جلّ شأنه!

(١) أي حين كتابة هذا الكتاب، سنة (٢٠٠٥)م.

(١٢) الإعجاز الخَطِّي في كتاب الله الحكيم:

ونقصد بالإعجاز الخَطِّي في كتاب الله الحكيم، ذلك المجال الرَّحِب الذي يَجِدُّه الحَطَّاطون في مُزاولة التَّفَقُّن في الخط والإبداع فيه، عندما يريدون كتابة آيات كتاب الله المبارك، ولا يجدون ذلك المجال الواسع أمامهم في أي نَص آخر، حتى في الأحاديث النَّبوية الشريفة! وهذا ما أكَّده لي الخطَّاطون المَهرة.

(١٣) الإعجازُ الصَّوتي في كلام الله المبارك:

ونقصد بالإعجاز الصَّوتي أن النعمات المتعددة والإيقاعات المختلفة التي يَسْمَحُ بها كلام الله المبارك، أن تُستعمل في تلاوته - وفي حدود القراءات المتواترة وقواعد التجويد - لا يَسْمَحُ بها أيُّ كلامٍ مقروءٍ آخر.

وهذا مشاهدٌ ومعاينٌ، حيث سَمَحَ كلام الله المبارك لعشرات بل مئات القُرَّاء، أن يقرؤهُ ويُرْتَلوه بمختلف الألحان والأنغام - المسموح بها شرعاً والمنسجم مع جلال ومقام كتاب الله -، والتي تُبْرِزُ حلاوة كلام الله وتجعله يؤثرُ في مختلف الأمزجة والمشاعر والأذواق والمشارب!

والآن:

في نهاية الكلام عن (إعجاز كتاب الله الحكيم) نتساءل مرةً أخرى: هل إن وجوه إعجاز كتاب الله الكريم هي هذه الوجوه العشرة فحسب؟! فحسب!؟

والجواب، كلاً، بل وكما أكَّدناه في السابق مراراً نقول: إن وجوه إعجاز كتاب الله العزيز تَرَبُّو عن الحصر والعدِّ، وإنَّما أردنا بذكر هذه الوجوه كأمثلة لوجوه إعجاز القرآن: التنبيه على أن إعجازَ كتاب الله تعالى لا ينحصرُ في جانبه البياني مع أهميته، بل كتابُ الله حجةٌ على الناس كافة ومُعْجَزٌ لهم كُلِّهم، بجميع شرائحهم ومستوياتهم وتخصّصاتهم وهواياتهم، وفي كل المجتمعات وعبر جميع العصور.

ثم إن غير هذا لا يليق بالله الحكيم تبارك وتعالى، إذ هو لا يوجد أدنى خلل حتى في أصغر مخلوقاته، إذ: كيف يمكن تطرُّقِ الخلل إلى أعظم شأنٍ من شؤونه، وأبرز صفةٍ من صفاته، وهو حديثه المبارك إلى البشر وتوجيهاته العُلوية السَّنية الرَّبَّانية؟!

١ - ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَاقًا فَفَقَّقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنبياء).

٢ - ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ
الْمَوْتُ بَل لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِّن
دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [الرعد].

٣ - ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ﴿١٦٦﴾ [النساء].

أن قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾!! تعقيباً على ذكر كُلِّ من: كيفية خلق السموات والأرض، وكون الماء منشأ كل الحيوانات، يقصد به توبيخ الكفار على عدم إيمانهم بهذا القرآن العظيم العجيب المعجز، الذي بين الله الحكيم في آية واحدة من آياته، كيفية خلقه

للخلق كلّهُ، وللأحياء جميعاً، إذ لن يتأتّى هذا من غير الله الخالق
جلّ شأنه.

(٢) وأما آية (الرّعد) فيبيّن فيها الله تبارك وتعالى عظمة القرآن وكونه
خارقاً لكل العادات ومعجزاً نهائياً الإعجاز، وذلك في قوله سبحانه:
﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ﴾
إذ جواب (لو) محذوف لدلالة السياق عليه وهو: لو أنه كان هناك
قرآن تُزاح به الجبال عن أماكنها، أو تُخرق به الأرض، أو يُكَلَّم به
الموتى، لكان هو هذا القرآن الحالي فحسب.

ومعنى هذا:

أنّ هذا القرآن يتأتى منه كل شيء عجيب وخارق للعادة، إذ هو
معجزة لذا فهو يصنع المعجزات.

وقد أورد (النيسابوري) في (أسباب النزول) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
هذه القصة في مناسبة نزول هذه الآية:

«قالت قريش للنبي ﷺ (تَزْعُمُ أَنَّكَ نَبِيٌّ يُوحَى إِلَيْكَ، وَأَنْ سُلَيْمَانَ
سُخِّرَ لَهُ الرِّيحُ وَالْجِبَالُ، وَأَنَّ مُوسَى سُخِّرَ لَهُ الْبَحْرُ، وَأَنَّ عِيسَى كَانَ يُحْيِي
الْمَوْتَى، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُسَيِّرَ عَنَّا هَذِهِ الْجِبَالَ، فَتَفْجِرَ لَنَا أَنْهَاراً، فَتَنْخِذَهَا
مَحَارِثَ، فَتَنْزِعَ وَنَأْكُلَ، وَإِلَّا فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَ لَنَا مَوْتَانَا فَنُكَلِّمَهُمْ،
وَيُكَلِّمُونَا، وَإِلَّا فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُصَيِّرَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ الَّتِي تَحْتَكَ ذَهَباً، فَتَنْحَتَ
مِنْهَا، وَيُغْنِيَنَا عَنْ رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَإِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ كَهَيِّئَتِهِمْ، فَبَيْنَا
نَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
لَقَدْ أَعْطَانِي مَا سَأَلْتُكُمْ، وَلَوْ شِئْتُ لَكُنْ، وَلَكِنَّهُ خَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ تَدْخُلُوا مِنْ
بَابِ الرَّحْمَةِ، فَيُؤْمِنُ مُؤْمِنُكُمْ، وَبَيْنَ أَنْ يَكِلَكُمْ إِلَيَّ مَا اخْتَرْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ،
فَتَضِلُّوا عَنْ بَابِ الرَّحْمَةِ، وَلَا يُؤْمِنُ مُؤْمِنُكُمْ، فَاخْتَرْتُ بَابَ الرَّحْمَةِ، فَيُؤْمِنُ
مُؤْمِنُكُمْ، وَأَخْبَرَنِي إِنْ أَعْطَاكُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ كَفَرْتُمْ، أَنَّهُ مُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً لَا يُعَذِّبُهُ
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا

﴿الْأَوَّلُونَ...﴾ [الإسراء: ٥٩]، ونزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ...﴾ الآية^(١).

(٣) وأما آية (النساء) فيُعلن فيها رب العالمين جلّ شأنه أنه إن كان الكفار ينكرون كتابه الكريم، وكونه مُنَزَّلًا من عنده، فهو يشهد لكتابه إذ أنزله بعلمه وكذلك الملائكة الكرام يشهدون، والله تعالى كافٍ للشهادة لكتابه وحقانيته، والشاهد الذي قَصَدناه في الآية المباركة هنا:

أن الله تعالى بعد أن ذكر شهادته لكتابه، قال: ﴿أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ﴾، وهذا يعني - كما أرى والله تعالى هو العليم الحكيم - أن شهادة الله تبارك وتعالى لكتابه وكونه حقاً، تتمثل في كون القرآن نابعاً من علمه سبحانه، وبما أن علم الله تعالى كسائر صفاته لا حدّ له ولا نهاية، إذًا: فالقرآن فيه من العلوم والمعارف ما لا حصر له ولا غاية، وهذا هو الذي جعله مُعْجِزاً غاية الإعجاز!

أجل كتاب الله الكريم مُعْجِزٌ بالغ الإعجاز، بل هو يصنع المعجزات في حياة البشر، معجزات هي أكبر من زَحْرَحَةِ الجبال عن أماكنها، وتقطيع الأرض، والتكلم مع الموتى - ولكن - أي صنع المعجزات في حياة البشر - بشرط، وهو:

أن يُعامل ذلك الكلام الرباني المبارك العلي الحكيم العظيم، بما يستحقه، وكما يليق به من التعامل! إذاً:

فَلْنَبْحَثْ في المبحث الخامس والأخير، موضوع كيفية التعامل مع كتاب الله الكريم بإذن الله تعالى.

(١) (الإستيعاب في بيان الأسباب: ج ٢، ص ٣٨٥، حيث قال: أخرجه أبو يعلى في المسند رقم: (٦٧٩)، ومن طريقه: الواحدي في (أسباب النزول) ص ١٨٥، وابن مردويه في تفسيره...، وذكره السيوطي في (الدر المنثور) (٦٥٢/٤) وزاد نسبته لأبي نُعيم الأصفهاني في (الدلائل).

المبحث الخامس

كيف نتعاملُ مع كتاب الله الكريم؟!

ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب، أن الإيمان بكتب الله تعالى، هو التصديق بها والتعامل معها وفق ما أمر الله الحكيم به، وها نحن الآن نوضح كيفية التعامل الشرعي مع القرآن العظيم، آخر كتب الله والمصدق بها والمهيمن عليها جميعاً.

وستتناول هذا الموضوع في سبعة مطالب:

- (١) التأدب والتعظيم.
- (٢) التلاوة والإستماع.
- (٣) التفكر والتدبر.
- (٤) التأثر والتذكر.
- (٥) الإتياع والتسليم.
- (٦) التزكية والتعليم.
- (٧) الإصلاح والتحكيم.

وقد رتبنا هذه المطالب السبعة ترتيباً متدرجاً، وذلك لأن الخطوة الأولى للتعامل الصحيح مع كتاب الله الكريم، هي أن نتأدب معه ونوقره ونُعظمه، ثم بعد ذلك يأتي دور التلاوة المرتلة أو الإستماع الجيد، ثم لا بدّ

مع التلاوة أو الإستماع مع التدبُّر والتفكُّر، إذ هو بيت القصيد من الإطّلاع على كتاب الله تلاوة أو استماعاً، ثم إن ثمرة التفكُّر والتدبُّر هي التأثير والتذكُّر، ومَن تأثّر وتذكَّر، فَسَيُؤْمِرُ فِيهِ ذَلِكَ الْإِتِّبَاعُ والتسليم، ثم من استسلم لكتاب الله وَاتَّبَعَهُ بِحَقِّ، فلا بدَّ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِمَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَزْكِيَةِ النَّاسِ وتعليمهم، ثم في نهاية المطاف تأتي مرحلة الإصلاح - أي إصلاح المجتمع - على أساس كتاب الله وتحكيمه فيهم، وفي جميع جوانب حياتهم: تصوراتٍ، وقيماً، وموازين، وشعائر، وآداباً، وشرائع..

ونبدأ الآن بالمطلب الأول بإذن الله وتوفيقه:

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

(١) التأدب والتعظيم

أنَّ أساس التعامل الصَّحيح مع كتاب الله الكريم، هو أن نتأدَّب مَعَهُ، وأن نُعَظِّمَهُ ونُوقِّرَهُ ونُكْرِمَهُ، تعظيماً وتوقيراً وإكراماً لائقاً به وبمقامه الرفيع العظيم.

وتأدَّب الإنسان مع كتاب الله تعالى وتعظيمه له، يكون على قَدَر معرفته وإيمانه به وبمُنزَله العليِّ العظيم جَلَّ شأنه وتبارك اسمه.

وعندما يُفكِّر الإنسان بِجِدِّ في شأن القرآن العظيم، وإنزال الله تعالى له بواسطة أشرف ملائكته وأجلِّهم شأنًا عنده: جبريل عليه السلام، على قلب خاتم أنبيائه، وأقرب أوليائه، وأفضل عباده (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب) - عليه الصلاة والسلام -، كما قال تعالى:

﴿وَإِنَّا لَنَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء].

أجلَّ عندما يفكِّر الإنسان بِجِدِّ في شأن القرآن العظيم، يكاد أن يضيق نطاق العقل والتصور عن استيعاب هذا الأمر الجلل! أن يتكلَّم رب العالمين العليِّ العظيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ثم ينقل المَلَكُ الكريم جبريل ذلك الكلام المبارك إلى عبده المصطفى، كي يقرأه على الناس ويَطلِّعوا على أوامر ربهم، ونواهيهم، وتوجيهاته، وما يريد منهم، بشأن كيفية تمضية حياتهم الأرضية، لكي ينالوا ثوابه ورضوانه الذي يوجبه فضله في حياتهم الأخرى، ويكونوا بمنجاة من سَخَطِهِ وعِقَابِهِ وعذابه الذي

يوجهه عدله! هذا والله لأمر عظيم عظيم! ولهذا قال سبحانه بهذا الصدد:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر].

إذاً: فالله تعالى يريد منا - أي الإرادة الشرعية - أن نتفكر في شأن القرآن وعظمة حدث إنزاله له على البشر:

وقد حمد الله الحميد المجيد تبارك وتعالى نفسه على إنزاله القرآن، فقال:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ﴿١﴾ قِيمًا لِّئَنذَرَ بِآسَاءِ شَرِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾﴾ [الكهف].

وكذلك لما وصف نفسه بالرحمة المطلقة في بداية سورة (الرحمن) التي يُعدّد فيها نعمه الدنيوية والأخروية والمادية والمعنوية التي أنعم بها على الجن والإنس، يذكر في بداية نعمه، تعليمه للقرآن - أي للجن والإنس -:

﴿الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾﴾ [الرحمن].

وقد قدّم سبحانه ذكر تعليم القرآن عند سرد نعمه، حتى على ذكر خلق الإنسان وتعليمه النطق والبيان، وحكمة ذلك، - والله هو العليم الحكيم - هي:

أن الهداية الربانية المتمثلة في وحيه وكلامه، هي التي تجعل الإنسان يسعد بوجوده أولاً، ثم بسائر النعم الأخرى ثانياً، وإلاّ فبدون هداية الله والاستمسك بكتابه الكريم، يشقى شقاء عظيمًا، وليس يفقد كل النعم الأخرى - ومن ضمنها بل أولها وجوده - فحسب، بل وتقلب تلك النعم كلها في حقه، نِقْمًا ويخسر خسارة لا خسارة بعدها، كما قال تعالى:

﴿...وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا
الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ
الَّذِلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾﴾ [الشورى].

إذا: فلننتأدب مع كتاب الله الكريم غاية التأدب، ولنُعظِّمُه نهاية
التعظيم، وكيف لا! وهل هناك ما هو أعظم من كلام الله المبارك وآياته
البيّنات وذكره الحكيم؟!

وقد وصف الله تعالى كتابه بأوصاف جليلة عظيمة منها: العلو
والعظمة والحكمة والعزة والكرم..الخ.

ولنعلم يقيناً بأن أدبنا مع كتاب الله وتعظيمنا له، يكون بحسب ما
عندنا من المعرفة والإيمان بالله والعبودية له والتقوى منه.

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net

٢) التلاوة والإستماع

أَوَّل ما يقوم به العبدُ تجاه كتاب الله الكريم، بعد أن يستقرَّ في قلبه حُبُّه وتعظيمه وإجلالُه، هو تلاوته، أو الإستماع لتلاوته من غيره، وهذه بعض الآيات بهذا الصدد:

١ - ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ ﴿٢٧﴾ الكهف.

٢ - ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ...﴾ [العنكبوت: ٢٧].

٣ - ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ ﴿٤٠﴾ [المزمل].

٤ - ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ﴿٩٨﴾ [النحل].

٥ - ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [الأعراف].

ونُفيدُنا هذه الآيات الحقائق التالية، في مجال تلاوة كتاب الله والإستماع إليه:

١ - قراءة كتاب الله واجبة على المسلمين:

كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الكهف: ٢٧]، وقوله: ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ...﴾ [العنكبوت]، والخطاب وإن كان مع النبي ﷺ، ولكن كل ما هو خطابٌ له فهو أيضاً خطابٌ لأُمَّته، إلّا ما خصَّتهُ قرينة به ﷺ.

وقراءة كلام الله، واجبٌ عَيْنِيٌّ على كل مسلم، ولكن يتأذى الحدُّ الأقل لهذا الواجب، بتلاوتهم له في الصَّلاة.

٢ - قراءة القرآن بالترتيل، هي الطريقة اللَّائِقَةُ بتلاوة كتاب الله :
كما يدلّ عليه قوله تعالى :

﴿... وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل : ٤].

وقد وصفت (أم سلمة) أم المؤمنين رضي الله عنها قراءة رسول الله ﷺ أنها كانت مُرْتَلَةً واضحة، كما قال (النووي) في (التبيان في آداب حملة القرآن):

«ثَبَتَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا نَعَتَتْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ بِرَقْمٍ: (١٠٢٢) وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمٍ: (٢٩٢٣) وَحَسَنَهُ، وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ ضَعِيفٌ، تَعْلِيقُ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوط: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ).

والمقصود بكلمة (الترتيل) هو الوضوح والثَّوَدَةُ وتحسين القراءة^(١) من حيث إخراج الحروف من مخارجها الصَّحِيحَةِ، وإعطاء كل حرفٍ وكلمة حقَّها في التلفظ، وكذلك مراعاة القواعد الأساسية التي وضعها العلماء لتحسين تلاوة كتاب الله، والتي تعرف بـ(قواعد تجويد القرآن).

٣ - الإستعاذة بالله تعالى قبل الشروع بالقراءة:
كما يدلّ عليه قوله تعالى :

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل].

والصيغة المشهورة للإستعاذة هي :

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ: (٥٧٦٤)،

(١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٣٤١، لفظ: (رتل)،

وَمُسْلِمٌ بِرَقْمٍ: (٦٨١٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، بِمُنَاسِبَةٍ تَلَا حِي رَجُلَيْنِ).
وقد اختار بعض العلماء صيغة: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

واختار بعضهم هذه الصيغة: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمَزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ» (رَوَاهُ أَهْلُ السَّنَنِ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ بِرَقْمٍ: (٢٤٢)، وَقَالَ: هُوَ أَشْهَرُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ).

٤ - وجوب الإنصات والإستماع عند قراءة القرآن:

كما يدلّ عليه قوله تعالى:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف].

والإنصات هو السكوت مع الإستماع^(١)، والإستماع سَمَاعٌ مع متابعة وتدبّر^(٢)، وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بعد أمره بالإنصات والإستماع، فيه بشارة عظيمة لكل مَنْ يَتَنَصَّصُ لتلاوة كتاب الله ويستمع باهتمام وتدبّر.

والظاهر أن الإنصات والإستماع الواجب، هو إنصات واستماع المؤمنين لقراءة الإمام في الصلاة، وذلك لأن قراءة رسول الله ﷺ للقرآن على أصحابه ﷺ كانت في الأعم الأغلب في الصلوات، ومعلوم أنه لا يمكن للإنسان أن يُنْصِتَ ويستمع لكل من يسمعه يتلو كتاب الله، إذاً: فليس المقصود في الآية المباركة كل حالات سَمَاعِ قراءة القرآن.

هذا ومعلوم أن التلاوة الصحيحة الحسنة لكتاب الله، وإن كانت واجبة ومطلوبة، لأنّ القراءة الصحيحة هي أساس الفهم السليم، ثم إن القرآن العظيم مُتَعَبَّدٌ بتلاوته، وإن لم يَتَيَسَّرْ للإنسان فَهْمُهُ والتدبّر فيه، بل حتى إذا

(١) المعجم الوسيط، ص ٩٢٥.

(٢) المصدر نفسه، ص ٤٤٩.

لم يُحسن قراءته، وكانت له فيها أخطاءً غير متعمدة، حيث قال رسول الله ﷺ بهذا الصدد:

* «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلَمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ برقم: (٢٩١٠)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي (السَّلْسَلَةِ الصَّحِيحَةِ) برقم: (٣٣٢٧)).

* «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَتَتَعَتُعُ^(١) فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (١٨٩٨)، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا).

أجل وان كان هذا هو شأن قراءة القرآن العظيم، ولكن المبالغة في الإهتمام بالتلاوة على حساب الجوانب الأخرى، التي تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا فِي التعامل مع القرآن، خطأً، بل ينبغي أن يُعطى كل جانبٍ من جوانب التعامل مع كتاب الله، حَقُّهُ من غير إفراطٍ ولا تفريط.

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

(١) تَعَتَّعَ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ: تَرَدَّدَ فِي عِيٍّ، وَتَعَتَّعَ الشَّيْءُ: قَلَقَلَهُ وَحَرَّكَهُ بَعْثُفٍ، الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ، ص ٨٥.

(٣) التفكير والتدبر

لا تؤتي تلاوة القرآن الكريم ثمارها المطلوبة مهما كانت مُرتلة ومُجوّدة، ما لم يصاحبها التفكير والتدبر، أي التعمق في معاني الكلمات والجمل والآيات والسياقات، ومناسبة الآيات بعضها مع بعض، لنيل الأنوار وفهم الحكم والأسرار، التي يَشتمِلُ عليها كلام الله المبارك.

ولهذا أمر الله تعالى تالِيي كلامه، بالتفكير والتدبر والتفقه فيه، كما قال تعالى:

١ - ﴿...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل).

٢ - ﴿كَتَبَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّدَّبَرُواْ ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَابِ﴾ (ص).

٣ - ﴿...قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ﴾ [الأنعام: ٩٨].
وَجَلِيَّ أَنْ سَعَةَ معرفة الإنسان، وكثرة معلوماته، وإلمامه بمختلف مجالات المعرفة البشرية، تساعدُه أيّما مُساعدة لِيَتَمَكَّنَه في فَهْمِ حِكَمِ كتاب الله، ونيل أنواره، ولهذا ربط الله تعالى درك مرامي كلامه بالعلم وأهل العلم، حيث قال:

١ - ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت).

٢ - ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبا].

ولكن لا تتم الاستفادة المطلوبة من الحقائق والعلوم والمعارف المكنوزة في كتاب الله، إلا إذا توقّر - بالإضافة إلى استعمال العقل والتسلّح بالعلم والمعرفة - شرطان آخران:

أولهما: الإيمان بالله تعالى والإرتباط الوثيق به طاعةً وعبادةً وتقوى، وذلك لأن الإنسان حتى بالنسبة لكلام الناس، كلما كان أقرب من المتكلّم وأعرف به وألصق بأحواله، كلما كان أفهم لمرامي كلامه، ولهذا ترى الأصدقاء يفهم بعضهم بعضاً بمجرد الإشارة، وهذا هو السرّ في أن الله تعالى كثيراً ما يُخصّصُ أهل الإيمان والتقوى، بالاهتداء بكتابه وصيرورته هدىً ورحمةً وشفاءً لهم، كما قال تعالى:

١ - ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة].

٢ - ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس].

٣ - ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ...﴾ [فصلت: ٤٤].

ثانيهما: التحرّر العقليّ والعاطفي من المعتقدات والأفكار والآراء والعادات والأعراف الباطلة، الموروثة من الآباء والأسلاف، لأنّ من لم يتحرّر عقلياً وقلبيّاً من هذه الأشياء، صارت له حجاباً كثيفاً يحجب عنه أنوار كتاب الله تعالى، كما قال سبحانه:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوُاْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإسراء].

إذ المقصود بذلك الحجاب المستور، وتلك الأكِنَّة، وذلك الوقْر، هو تلك العقائد والأفكار والعوائد الجاهلية الموروثة المترسّخة التي حالت بين أولئك الكفار، وبين فهمهم لكتاب الله ونيل هدايته والتنوّر بأنواره.

(٤) التَّأَثُّرُ وَالتَّذَكُّرُ

إذا ما قرأ الإنسان كتابَ الله الكريم، مُراعياً الشروط والآداب المأز ذكرها، فهو يُورثُهُ بإذن الله التَّأَثُّرُ والتَّذَكُّرُ، ويُثمرُهُما فيه.

ونقصد بالتأثر: الانفعال بما يحتوي عليه كتاب الله من ذكر أسماء الله تعالى الحُسنى، وصفاته العُلى، وشؤونه المثلَى، وخالقيته ومالكِيته وربوبيته لكل شيء، ثم ألوهيته وولايته وحاكميته، ثم ذكر الجنة والنار... إلخ.

ونقصد بالتذكُّر، حُصولَ التفاعل مع كتاب الله تعالى، والحقائق والحكم والأحكام التي يشتمل عليها، من الإيمان بالله وتوحيده وعبادته، والإيمان باليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، والأوامر والنواهي والحلال والحرام، والفضائل والرذائل، وتوطين العزم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والإقتصار على الحلال وتجنب الحرام، والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل... إلخ.

ومن نافلة القول أن تأثر الإنسان بكلام الله وتذكُّره به، يكون على قدرٍ وبَحسبٍ ما عنده من الإيمان والتقوى، وهذا هو السرُّ - كما قلناه من قبل مراراً - في تخصيص الله تعالى الإهداء بكتابه بأهل الإيمان والتقوى.

وهذه بعض الآيات يُصوِّرُ الله الحكيمُ فيها أروعَ تصويرٍ، كيفية تأثر عباده المتقين وتذكُّرهم، بكتابه المبارك ونوره المبين:

١ - ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ نَقَشَرُ مِنْهُ جُودُ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكِ هَدَىٰ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ [الزمر].

٢ - ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ ﴿٧٣﴾
[الفرقان].

٣ - ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ [السجدة].

أما آية (الزمر) فتبين كيفية تأثر المؤمنين الخائفين من ربهم بكتاب
الله، حيث تقشع جلودهم، وتضطرب أبدانهم عند تلاوتهم له، أو
استماعهم إليه، هذا في المرحلة الأولى، ثم في المرحلة التالية، تنزل
عليهم السكينة والرحمة وتبدأ قلوبهم وجلودهم بالتلين والسكون
والهدوء، والشعور بالراحة الروحية والطمأنينة القلبية.

وأما آية (الفرقان) فتبين كيفية تذكر (عباد الرحمن) بكتاب الله،
خصوصاً من الناحية الفكرية، فتصفهم بأنهم يتعاملون مع آيات الله بأذانٍ
مُرَهَفَةٍ وأعين مفتوحة.

وأما آيتا (السجدة) فتشرحان كيفية تذكر المؤمنين العابدين بكتاب الله،
وتوضّحانه في سبعة مواقف أو سبع حالات هي:

١ - الإسراع في السجود عند تلاوتهم أو سماعهم له: ﴿خَرُّوا
سُجَّدًا﴾.

٢ - تنزيه الله تعالى والثناء عليه: ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾.

٣ - عدم الاستكبار، سواء تجاه آيات الله وأحكامه، أو تجاه خلقه:
﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

٤ - إلزام أنفسهم مَشَقَّةَ القيام من النوم للتهجد وصلاة الليل: ﴿نَتَجَافَىٰ
جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾.

وهذه الجملة المباركة أصدق تعبير وأروع، لحالة استيقاظ الإنسان لقيام الليل وتأرجحه - أحياناً - بين داعية النوم والراحة من طَرَفٍ، والقيام للصلاة من طَرَفٍ آخر، ثم ترجيح القيام والنهوض.

٥ - دعاء الربِّ والمناجاة معه: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾.

٦ - البقاء بين الخوف والرجاء، الخوف من عدل الله وعذابه، والطَّمَع في رحمته وفضله: ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

٧ - الإنفاق من عطاء الله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

فيجمعون إلى تقواهم من الله، الإحسان إلى خلقه، لينطبق عليهم قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل].
نعم، هذه هي كيفية التأثر بكتاب الله تعالى، وقرائن التذكُّر به.

ameer.maktab@yahoo.com

/AliBapir

/AliBapir

/MediaAmeerOffice

www.alibapir.net

www.alibapir.net

(٥) الإِتِّبَاعُ والتَّسْلِيمُ

وَاتِّبَاعُ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ - أَوْ الْمَجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ - لِكِتَابِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَتَسْلِيمِهِ لَهُ، هُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ بِكُلِّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ - حَسَبَ الْإِمْكَانِ وَالْوُسْعِ - مِنْ حَقَائِقَ وَأَحْكَامٍ وَحِكَمٍ وَتَعْلِيمَاتٍ، ثُمَّ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ وَسْرَهُ: مُنْقَاداً مُسْتَسْلِماً رَاضِياً مُقْتَنِعاً - بَلْ مُعْتَبِطاً - بِكُلِّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُبَارَكِ، سَوَاءً فِي مَجَالِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ، أَوْ فِي مَجَالِ الْأَحْكَامِ وَالْحِكَمِ وَالْإِرْشَادِ، أَوْ فِي مَجَالِ الْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وبما أننا قد تحدثنا عن هذا الموضوع في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة، وكذلك لنا عودة إليه في الفصل الأول من الباب الثالث - أي الكتاب التاسع - في مبحث خاص، نكتفي منه هنا بالتذكير بهذه الآيات المباركة:

١ - ﴿الْمَصَّ ۖ كَتَبْتُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ ۖ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢١ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٢٢﴾ [الأعراف].

٢ - ﴿أَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝١٦٦﴾ [الأنعام].

٣ - ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝١٥٥﴾ [الأنعام].

٤ - ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝١٠٩﴾ [يونس].

٥ - ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَّلْتَ وَيُسَلِّمُوا وَسَلَامًا﴾ ﴿٦٥﴾ [النساء].

وفي ضوء هذه الآيات نقول بإيجاز:

إنَّ المسلمَ المتَّبِعَ للقرآن والمستسلمَ له، هو الذي يتحقَّقُ فيه كلٌّ من:

- ١ - الإقتناعُ العقلي التام.
 - ٢ - والرَّضى القلبِيُّ المطلق.
 - ٣ - والإقرارُ الصادق باللسان.
 - ٤ - والإلتزامُ الكامل - قَدَرُ المستطاع - بالجوارح فردياً وجماعياً.
- لكلِّ ما جاء به كتاب الله الكريم، من حقائق وأحكام وحِكم وتعاليم.

٦) التزكية والتعليم

ونقصد بهما، أنَّ صاحب القرآن الذي استقرَّت حقائقه في عقله وقلبه معرفة وإيماناً، ثم انعكست أنوارُهُ على ظاهره طاعة واتباعاً، محالٌّ عليه أن يصبر على واقع مجتمعه المُزري البعيد عن القرآن وهدايته، وذلك كواقع عصرنا الذي نعيش فيه، والذي ينطبق على أكثر المسلمين المحسوبين على النبيِّ الخاتم ﷺ قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان]. بل كل مَنْ حَظِيَ بهداية الله، وتنوَّر باطناً وظاهراً بنور الحق، لا جرم يفكر ثم يسعى جاهداً أن يُحْظِيَ مَنْ حوله بمثل ما حَظِيَ به، وأن ينورهم بنور الله الذي ليس بعده نور، كما قال تعالى: ﴿...أَوْ كَظُلُمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَعَابٌ ظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُ لَمْ يَكْدِ يَرْنَاهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور]، لذا يتصدَّى بكل ما أوتي من قوة لتزكية مجتمعه أفراداً ومجموعات، بما في كتاب الله الحكيم من الحقائق المعرفية والإيمانية، ولتعليمهم ما فيه من الأحكام الشرعية والحكم الخُلُقِيَّة والأدبية، إذ قد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى لَخَّصَ وظائف رسوله الأمين ﷺ في أربعة أشياء، في أربعة مواضع، في كتابه المبين^(١):

١ - تلاوة آيات الله على الناس.

٢ - تزكيته إياهم.

(١) وهي: البقرة: ١٢٩ و١٥١، آل عمران: ١٦٤، الجمعة: ٢.

٣ - تعليمه الكتاب إياهم.

٤ - تعليمه الحكمة إياهم.

كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَزَكَاةً وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٤﴾﴾ [آل عمران].

ومن الواضح أن وظيفة حامل القرآن، ليست سوى وظيفة رسول الله ﷺ إذ حامل القرآن الحق، هو الوارث الحق لرسول الله ﷺ، إذ لم يترك رسول الله ﷺ لأمته ميراثاً سوى دين الله الحق المتمثل في كتاب الله الذي بيّنه^(١) بسنته، لذا ليس وارث رسول الله ﷺ إلا العالم بدين الله والعارف بكتابه، والعامل به، والمبلغ له.

والمقصود بـ(تزكية حامل القرآن للمجتمع) هو قيامه بتنقية أذهانهم وتصفية قلوبهم من كل ما هو جاهلي (أي غير شرعي) من المعتقدات والأفكار والتصورات والقيم والموازين والعادات، ثم القيام بتنوير عقولهم وقلوبهم بحقائق المعرفة الصحيحة والإيمان الحق، والتصورات والقيم والموازين النابعة من كتاب الله الكريم وسنة رسول الله ﷺ.

كما أن المقصود بـ(تعليمه المجتمع الكتاب والحكمة) هو قيامه بتبيين أحكام كتاب الله المنظمة لجميع شؤون حياتهم الشخصية والأسرية والجماعية والدولية، وحكمه المهدّبة لأخلاقهم وتصرفاتهم الشخصية وآدابهم ومعاملاتهم الجماعية.

ويسلّك حامل القرآن للقيام بوظيفتي: (التزكية والتعليم) مختلف الطرق الشرعية، مُستخدماً كل الوسائل التي يُبيحها الشرع، والتي كثيراً ما يطرأ عليها التغير، بسبب تطوّر حياة المجتمع وطرّاز معيشته، ولكن ينبغي

(١) سنبحث في مبحث خاص في الفصل الأول من الباب الثالث، (أي في الكتاب التاسع من هذه الموسوعة) كيفية ارتباط السنة بالكتاب، ومعنى كون السنة مُبيّنة للقرآن العظيم، بتوفيق الله الكريم.

له أن يكون على يقين تام، بأن أنجح الأساليب وأكثرها تأثيراً وبركة، هو:
التأثيرُ على الناس بلسان الحال والفعال، قبل البيان والأقوال،
وصدق من قال في هذا المجال:

(عَمَلُ رَجُلٍ فِي أَلْفِ رَجُلٍ، أْبْلَغُ مِنْ قَوْلِ أَلْفِ رَجُلٍ فِي رَجُلٍ).
ونختم هذا الموضوع بحديث رسول الله ﷺ مِسْكُ الْخِتَامِ: «خَيْرُكُمْ
مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ برقم: (٤٧٣٩)، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ رضي الله عنه).

٧) الإصلاح والتحكيم

إذا كانت وظيفة (التزكية والتعليم) يقوم بها حامل القرآن - غالباً - تجاه أفراد مجتمعه، فإن وظيفة (الإصلاح والتحكيم) هي الهدف الذي يَرْتَوَى إليه ببصره على مستوى المجتمع ككل، وجلي أن القيام بإصلاح المجتمع وتحكيم كتاب الله عليه، لا يَتِمُّ دون أن تسبقه خطوة تزكية الأفراد وتعليمهم، أي تربيتهم على الإيمان والإسلام، ومعلوم أننا لا نقصد هنا بكلمة (الأفراد) كل أفراد المجتمع، إذ هذا محال وضرب من الخيال، ولكن عندما يراد تغيير مجتمع ما، وإصلاحه وتهيئته، ليحكمه كتاب الله وتُطبَّق عليه شريعته، فلا بد من تربية نسبة معقولة من الأفراد، يمكنهم حمل أعباء العمل الإسلامي وتغيير وجهة المجتمع، من كل ما هو غير إسلامي وغير شرعي، إلى ما هو إسلامي شرعي، في جميع نواحي الحياة، وتقدير هذه النسبة، وتوقيت الشروع بكل مرحلة من مراحل العمل الإصلاحي الإسلامي، يخضع لاجتهاد حَمَلَةِ القرآن الفقهاء في الدين والخبراء بالحياة والمجتمع.

والآن لنلقي الضوء على مفهوم كلمتي: (الإصلاح) و(التحكيم):

أ - الإصلاح^(١):

إصلاح المجتمع بإيجاز يعني: جعل المجتمع صالحاً، والصالح عكس

(١) سنتحدث بإذن الله عن مفهوم (الإصلاح) وعكسه (الإفساد) في نهاية المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث (أي في الكتاب العاشر من هذه الموسوعة)، بشيء من التفصيل.

الفاسد، فإصلاح المجتمع هو القيام بجعل المجتمع صالحاً في كل الجوانب:

إيمانياً وفكرياً وعبادياً وخلقياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً... إلخ.

ونستدل على شمولية معنى كلمة الإصلاح ومفهومه بأمرين:

أولاً: الظاهر المتبادر إلى الذهن من مفهوم الكلمة عند إطلاقها:

وذلك لأن (الإصلاح) إفعال من الصلاح، أي جعل الشيء (صالحاً)، وإنما يصلح المجتمع ويصبح صالحاً في ميزان دين الله الحق، عندما ينعكس نور كتاب الله الكريم على حياته بكافة جوانبها، كما أن الفرد الصالح هو الذي يتوجه بكليته نحو الله تعالى ويستسلم له بباطنه وظاهره، ولهذا يمدح الله أنبياءه الكرام: لوطاً ثم إسماعيل وإدريس وذا الكفل - عليهم السلام - بكونهم داخلين في زمرة الصالحين:

١ - ﴿وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾﴾ [الأنبياء].

٢ - ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾﴾ [الأنبياء].

وكذلك يدعو عبده ونبيه سليمان عليه السلام من ضمن دعاء له، أن يدخله برحمته في عباده الصالحين:

٣ - ﴿فَنَبِّئْهُمْ صَاحِبًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾﴾ [النمل].

ومن البين أن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا أكثر الناس استسلاماً لله تعالى ولدينه وشرعه باطناً وظاهراً، ومنه اكتسبوا عبادتهم الخالصة لله تعالى، ومن ثم صلاحهم التام.

ثانياً: تعريف نبي الله شعيب عليه السلام للإصلاح:

كما هو واضح في الآيات (٨٤ إلى ٨٨) من (هود) التي تتحدث عن طرفٍ من قصة نبي الله الحليم الحكيم شعيب عليه السلام وحواره ودعوته الإصلاحية مع قومه (مَدين).

حيث يدعوهم أولاً إلى عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به.

ثم ينهاهم عن تنقيص الكيل والميزان، ويذكّرهم بنعم الله عليهم ويخوّفهم بعذابه وعقابه.

ثم يعود مؤكّداً، فيأمرهم بتوفية الكيل والميزان بالقسط.

وكذلك ينهاهم عن بخرس أشياء الناس، وهذا شامل للأشياء المادية والمعنوية.

ثم ينهاهم عن الإفساد ونشر الفساد في الأرض.

ثم يوجّههم إلى طلب الرزق الحلال الطيب.

ثم يختم قوله، بأنّه ليس عليهم حفيظاً، أي: ليس هو الذي يُجازيهم بعد مراقبة أعمالهم وأحوالهم، بل هو يُبلّغهم رسالة الله فحسب، وأما مجازاتهم، فشأن الله تعالى وحده.

ثم بعد كلّ ما مرّ ذكره، والذي هو شامل للعقيدة والعبادة والإقتصاد والسياسية، والناحية الأخلاقية والاجتماعية، وبعد أن يجيبه قومه جواباً تهكّميةً، يَنْضَحُ جهلاً وحماسةً وسوء أدبٍ، يعود إلى مخاطبة قومه ملخّصاً لهم برنامجَه النبويّ الإصلاحِيّ بقوله:

﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنهَكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود].

إذا: إصلاح المجتمع، هو جعله مجتمعاً صالحاً رشيداً، وذلك ببناء كل شؤونه من جميع جوانب الحياة، على أساس دين الله القيم وشرعه الحكيم لا غير.

ب - التحكيم:

أي تحكيم كتاب الله في حياة المجتمع، والمقصود به هو جعل كتاب الله وأحكامه العادلة الحكيمة حاكماً وحكماً على كل شؤون المجتمع، بحيث لا يشذ عنها شيء.

وبما أننا قد فصلنا القول في هذا الموضوع، في كل من الفصل الأول والثاني من هذا الباب - أي الكتابين: الثاني والثالث من هذه الموسوعة - وكذلك لنا عودة إليه في الفصل الثالث من الباب الثالث - أي الكتاب الحادي عشر - فلا أخوض هنا في تفاصيله، ونكتفي بالتذكير ببعض الآيات الحكيمة فيه:

١ - ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...﴾ [المائدة: ٤٨].

٢ - ﴿وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُورِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [٤٩] [المائدة].

٣ - ﴿أَفَحُكْمَ الْجَنَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [٥٠] [المائدة].

٤ - ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...﴾ [النساء: ١٠٥].

٥ - ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [٥١] [النور].

ومن الواضح أنَّ تحكيم كتاب الله وشريعته الحكيمه المنبثقة منه، وإصلاح المجتمع به، ليس عملاً سهلاً، يتم بين ليلة وضحاها وبِجَرَّةِ قلم، بل يحتاج إلى عملٍ جِدِّي وتهيئة أجواءٍ، وتمهيداتٍ ومقدماتٍ، ولكن هذا أيضاً لا يعني أنه عَمَلٌ صَعْبٌ المنال أو ضَرْبٌ من الخيال، بل هو عملٌ ميسور بإذن الله ذي الجلال، إذا ما تحرَّكت له عزائمُ أهل الإيمان وهِمَمُ الرجال.

ثم هو ليس شيئاً يملك المسلمون تجاهه الخيار، بل هو شَرْطٌ لازمٌ لاعتبارهم من أهل الإيمان، كما قال ربُّنا الكريم العظيم:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَّيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ ﴿٣١﴾ [النساء].

وقال:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ﴿٣٣﴾ [الأحزاب].

ولا شك أنَّ حامل القرآن وحملة القرآن، أولى الناس بإصلاح المجتمع بتحكيم كتاب الله تعالى عليه، إذ لم ينزل الله كتابه الكريم، وأمر بتلاوته والاستماع إليه ثم التفكير والتدبر فيه، إلَّا من أجل التعبد به والالتزام بأحكامه وحكمه وتعاليمه على كافة المستويات.

ونقول في ختام موضوع (التعامل مع القرآن العظيم):

إنَّ الذي لا يسعى جُهدَه لاتباع كتاب الله والالتزام بأحكامه - بعد تعلُّم قراءته وفهمه - في خاصة نفسه ومن هم تحت ولايته، ثم لا يبذل أقصى ما في وسعه من جهدٍ لإقامة شعائره وتحكيم شرائعه وإصلاح مجتمعه به وتنويره بنوره، لا يستطيع أن يقول: إنني أتأدَّب مع كتاب الله وأُعظِّمُه وأُبجِّلُه، وإن قرأه ما قرأه آناء الليل وأطراف النهار، اللهم إلَّا يكون من ذوي الأعذار الذين لا يمكنهم سوى قرائته وحفظ ألفاظه!

أعانا الله الكريم جميعاً على التأدب مع كتابه العظيم، أدباً يليق به،
وأن نوَقِّرَهُ ونُعْظِمَهُ حق التوقير والتعظيم، آمين.

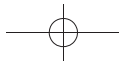
وبهذا نختم هذا الكتاب الخامس، وننتقل بعون الله الوهاب إلى
الكتاب السادس المُخَصَّص لِبَحْثِ الإيمان بالرسل والأنبياء الكرام، على
نَبِيِّنا وعليهم الصلاة والبركات والسلام.

ليلة الجمعة المباركة

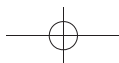
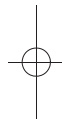
٢٤ ذي الحجة ١٤٢٥هـ/ ٣ شباط ٢٠٠٥م

سجن كروبر

Black plate (304,1)

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٧	الإهداء
٩	مقدمة الطبعة الثانية
١٥	تقديم
١٧	تمهيد
١٩	الفصل الأول: معنى الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى
٢٣	الفصل الثاني: حكمة إنزال الله تعالى الكتب الى الإنس والجن
٢٩	الفصل الثالث: عدد كتب الله الحكيم جلّ وعلا وأسمائها
٣٥	الفصل الرابع: ست حقائق يجب الاعتقاد بها حول كتب الله العظيم
٣٨	المبحث الأول: كتب الله ﷻ كلّها في قِمة الكمال الذي يليق بكلام الله ..
	المبحث الثاني: أنزل الله تعالى كل كتاب من كتبه كافياً ووافياً لهداية
	المجتمع الذي أنزله فيه، في كل نواحي حياتهم الفردية، والجماعية،
٤٠	بحيث يستغنون به عن غيره
	المبحث الثالث: نَوَّعَ الله كُتُبَهُ من حيث أحكامها الجزئية، كي يكون كل
٤١	منها متطابقاً مع الأوضاع والأحوال الخاصة للمجتمع الذي أنزله فيه ...
	المبحث الرابع: جَوهر كُتُبِ الله المنزلة على جميع الأنبياء والرسل، واحدٌ
	وثابتٌ لم يتغيَّر، من حيث الأساس والأصول الكلية التي بنى الله تعالى
٤٢	عليها دينه الحق

الموضوع	الصفحة
المبحث الخامس: من حيث الواقع الفعلي	٤٤
برهانان لإثبات تحريف كتب أهل الكتاب	٤٥
أ - أمثلة من التحريفات الواقعة في العهد القديم	٤٧
ب - أمثلة من التحريفات الواقعة في العهد الجديد	٦٦
المبحث السادس: إن الكتب السابقة حتى لو بقيت سالمة، لما كانت كافية ووافية في أحكامها التفصيلية للمجتمع البشري الحالي	٨٨
الفصل الخامس: القرآن العظيم آخر كتب الله تعالى لأهل الأرض	٩٣
المبحث الأول: أسماء القرآن العظيم	٩٦
المبحث الثاني: أوصاف القرآن الكريم	٩٩
المبحث الثالث: خصائص القرآن المبين	١١١
المبحث الرابع: إعجاز كتاب الله العزيز	١٢١
١ - القرآن العظيم هو المعجزة الوحيدة للنبي الخاتم ﷺ لإثبات نبوته	١٢٢
٢ - لا يمكن تحديده وجه إعجاز القرآن العزيز	١٣٧
٣ - توضيح بعض وجوه الإعجاز في القرآن العظيم	١٥٥
(١) الإعجاز الروحي	١٥٧
(٢) الإعجاز الفطري	١٦٠
(٣) الإعجاز العقلي	١٦٣
(٤) الإعجاز المعرفي	١٦٨
(٥) الإعجاز التزكوي	١٧١
(٦) الإعجاز الخُلقي	١٨٠
(٧) الإعجاز الاجتماعي	١٨٣
(٨) الإعجاز التأريخي	١٩١
أولاً: أمثلة من أخبار القرآن الصادقة	١٩٢
ثانياً: أمثلة من أنباء القرآن الصحيحة	١٩٨
ثالثاً: أمثلة من السنن الربانية في حياة البشر والتي بينها كتابُ الله	٢٠٦
(٩) الإعجاز العلمي	٢١٥
خمس ملاحظات أساسية حول الإعجاز العلمي	٢١٦

الموضوع	الصفحة
(١٠) الإعجاز البياني	٢٤٦
(١) حكمة اختيار اللغة العربية للقرآن العظيم	٢٤٨
(٢) وضوح المعنى مع عمق لا يُدرَك غوره	٢٥١
(٣) غاية البلاغة والإيجاز، وما من كلمة بل حرف إلا وتحتها سرّ بل أسرار	٢٥٤
(٤) استعمال كل الأساليب التعبيرية	٢٥٦
(٥) مزج المواضع بعضها ببعض بدل توزيعها على أبواب وفصول	٢٥٧
(٦) ضرب الأمثال لتصوير المعاني في قوالب محسوسة	٢٦٢
(٧) تنويع في البيان مع تجنب التكرار	٢٦٤
(٨) عدم هبوط الأسلوب من القمّة، واستمراره على وتيرة واحدة	٢٦٧
(٩) كلما تدبرت في القرآن وتعمّقت، وجدت فيه المزيد من الأسرار واجكم	٢٦٨
(١٠) جرس ألفاظ يدلّ على معانيها في بعض الأحيان	٢٧٠
(١١) لا يخلق القرآن على كثرة ردّ، ولا يملّ منه قارئه	٢٧٣
(١٢) الإعجاز الخطّي في كتاب الله الحكيم	٢٧٥
(١٣) الإعجاز الصوتي في كلام الله المبارك	٢٧٥
المبحث الخامس: كيف نتعامل مع كتاب الله الكريم؟	٢٧٩
(١) التأدّب والتعظيم	٢٨١
(٢) التلاوة والاستماع	٢٨٤
(٣) التفكّر والتدبّر	٢٨٨
(٤) التأثّر والتذكّر	٢٩٠
(٥) الإتياع والتسليم	٢٩٣
(٦) التزكية والتعليم	٢٩٥
(٧) الإصلاح والتحكيم	٢٩٨
المحتويات	٣٠٥

ameer.maktab@yahoo.com

www.alibapir.net

www.alibapir.net